मोक्षमीमांसा

(हिन्दी-व्याख्यासहिता)

—स्वामी रामलक्ष्मणाचार्यः

डिप्टी श्रीनरेन्द्रनाथग्रन्थमालायाः प्रथमं पुष्पम्
एतत् प्रस्तावकः चौधरी पं० श्रीरामदत्त शर्मा
विद्यामन्दिरस्य सर्वविध सहायकः ।

मोक्षमीमांसा

(हिन्दी-व्याख्यासहिता)

रचयिता
स्वामी रामलक्ष्मणाचार्यः
दार्शनिकसार्वभौमेश–लब्धस्वर्णपदक,
व्याकरण–न्याय–वेदान्त–मीमांसा–साहित्याचार्य, सर्वदर्शन पोस्टाचार्य

सम्पादकः
डॉ० नविकान्त झा
(व्याकरण-वेदान्ताचार्य, एम० ए०, .पी-एच० डी०
अध्यापक : वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी)

प्रस्तावनालेखकः
पं० श्री जगन्नाथोपाध्यायः
पालिविभागाध्यक्षः
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयः, वाराणसी ।

प्रकाशक—
स्वामी रामानन्दाचार्य, वेदान्ताचार्य
मंत्री—श्री काशी विद्यामन्दिर,
डी. ४८/२०२ मिश्र पोखरा, वाराणसी

प्रथम संस्करण : १९७०
प्रथम संस्करण १०००

मूल्य :—२–००

मुद्रक—
ज्योतिष प्रकाश प्रेस
कालभैरव मार्ग, वाराणसी।

परमवैष्णव डिप्टी

पं० श्री नरेन्द्रनाथ शर्मा

की

पावन-स्मृति में

समर्पित

—रामलक्ष्मणाचार्य

लेखक की अन्तिम प्रार्थना

धार्मिक महानुभाव ! उदारचरित ! सामान्य एवं विशेष धर्म के पोषक !

आप सहृदयों के समक्ष कुछ लिखते भी संकोच होता है; क्योंकि मुझमें न तो उस तरह की सद्विद्या ही है, और न सदाचार ही है। फिर भी विश्व का अनुगमन करना ही पड़ता है। इसी अभिप्राय से यह एक छोटी पुस्तक मोक्षमीमांसा नाम की लिखी गई है। पर प्रभु की इच्छा ऐसी ही थी कि मैं इसके प्रकाशन से चार-पाँच वर्ष पूर्व ही मोतिया बिन्दु के कारण अन्धा होकर बैठ गया। जिसमें कि मूल पुस्तक तथा हिन्दी व्याख्या का पुनः निरीक्षण नहीं कर सका। अतएव संभव है कि ग्रन्थ में असंबद्धता तथा भाषा आदि की अन्यान्य त्रुटियाँ रह गई हों।

अतः आप विज्ञ सुधीजन उन दोषों की उपेक्षा करते हुए—

"जौं बालक कह तोतरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता"।

गोस्वामी जी की इस उक्ति को ध्यान में रखकर मेरे उत्साह को बढ़ाने की कृपा करें।

प्रार्थी

रामलक्ष्मणाचार्य

मोक्षविषये किञ्चित्

भारतीयदर्शनस्यावान्तरप्रस्थानानां कतिपयसमानयूथ्येषु अन्तर्भावने किं विनिगमकं स्यादिति सम्यगविमर्शे दर्शनेषु मिथः सारूप्यवैरूप्य-बहुत्वाद् दुःशक इव प्रतिभाति। प्राचीनाभियुक्तैः आस्तिकनास्तिकाभ्यां वैदिकावैदिकाभ्यां च द्विधा क्रियमाणो भेदः प्रायो लभ्यते। प्राचीनतम-ग्रन्थेषु तु काचिद् एवंविधा सुस्पष्टं व्यतिभेदिनी यूथ्यपद्धतिः नाङ्गीकृता दृश्यते। परवर्तिभिस्तु आस्तिकनास्तिकविभजनस्यापि निमित्तं कदाचित् परलोकाङ्गीकारानङ्गीकारौ, कदाचिच्चेश्वराङ्गीकारानङ्गीकारौ स्वीक्रियेते। किन्त्वेवंविधः सर्वोऽप्यभ्युपगमो शास्त्रस्वभावं नानुवर्त्तते। तथाहि—प्रथमपक्षाभ्युपगमे चार्वाकान् व्यतिरिच्यान्ये सर्वेऽपि आस्तिक-नास्तिकाभिधाना आस्तिकत्वेनैवाभिमता भवेयुः, द्वितीये च ईश्वरा-नङ्गीकाराद् बौद्धजैनवत् प्राचीनाः सांख्य-वैशेषिक-मीमांसकाश्चापि सामस्त्येन नास्तिका एव स्युः, जगत्कर्तृत्वेनेश्वरानङ्गीकाराच्च योगिनः शाङ्करवेदान्तिनश्चापि नास्तिकप्राया भवेयुः। इत्थमेव वेदप्रामाण्या-प्रामाण्यानुरोधेन सर्वे आगमप्रामाण्यवादिनः सांख्यबौद्धजैनसमवर्त्तिनः सन्तः शैव-शाक्त-पाशुपत-कापालिकप्रभृतयः साक्षात्, पाञ्चरात्रागमादि-प्रतिपन्नाः सर्वेऽपि प्राचीना वैष्णवाः, उपनिषन्मात्रपरमप्रमाणवादिनः शाङ्कराद्वैतिनश्च परम्परया अवैदिकत्वेनैव परिगणनीयाः स्युः। अत इत्थं विधीयमानो भेदः कथञ्चिदपि न तत्त्वज्ञानमनुधावति, न च सम्प्रदाय-क्रमं पुष्णाति। वस्तुतस्तु प्राचीनदर्शनानामाकरग्रन्थेषु, उपनिषत्सु, बौद्धानां त्रिपिटकेषु, अन्येषु च प्राचीनसांख्य-वैशेषिक-गौतमीयमूल-प्रस्थानेषु धर्मसम्प्रदायावेशस्तथाविधो न दृश्यते, येन तत्त्वालोचनमेव कथञ्चिन्न्यक्कृतं भवेद्, अथ च दर्शनशास्त्राद् धर्मशास्त्रमनन्तरितं सन्मिथः संकीर्णं स्यात्; किन्तु सम्प्रदायप्रवर्त्तकाचार्याणाम्, विशेषतो

दर्शनसूत्रव्याख्यातॄणां भाष्यटीकादौ कदाचित् शब्दप्रमाणचिन्ताव्याजेन कदाचित् सम्प्रदायाचारप्रामाण्यस्थापनानुरोधेन धर्माभिधेयानि दर्शनेषु निविष्टानि। पश्चाच्च तदनुरोधेनैवान्येषु दर्शननिबन्धव्याख्यातारो दर्शनाननुगं दर्शनोपजीव्यं स्वस्वसम्प्रदायाभिप्रेतं तत्त्वमभिनियोजितवन्तः। अतएव धर्मसम्प्रदायानवलम्ब्य प्रवर्त्तितो दर्शनप्रस्थानविभागः सार्वत्रिकः सार्वकालिकः स्वयूथ्यसंग्राहकश्च नैव संवृत्तः।

धर्मसम्प्रदायप्रवर्त्तितविभागापेक्षया तत्त्वज्ञानसाधर्म्यवैधर्म्यानुरोधेन-कृतो विभागः अधिकं दर्शनशास्त्रानुकूलो भवति। तथाहि—परमार्थतत्त्वदृष्ट्या अद्वैतद्वैतवादाभ्याम्, आत्मानात्मवादाभ्याम्, बाह्यपदार्थदृष्ट्या वस्तुसदसद्वादाभ्याम्, सृष्ट्युत्पत्तिदृष्ट्या परिणाम-संघात-आरम्भ-विवर्त्तवादैः, ख्यातिदृष्ट्या च सद्—असत्—सदसद्—अन्यथा—अनीर्वचनीयवादादिभिर्विहितो भेदः समञ्जसो भवति। अयं क्रमः प्रायशोः प्रचलितं दर्शनानुशासनं विच्छिद्य बहुत्र सम्प्रदायानुशासनं विच्छिद्यापि प्रवर्त्तते। एतद्वशादद्वैतवादे बौद्धानां शून्यविज्ञानवादौ, वेदान्तिषु ब्रह्माद्वैतवादः, आगमिकेषु शैवशाक्तैकदेशिनः शब्दाद्वैतवादिनश्च समञ्जसा भवन्ति। तदितरे च सांख्य—वैशेषिक—नैयायिकाः वैष्णववेदान्तिनः आगमैकदेशिनः शैवाः शाक्ता, बौद्धैकदेशिनः थेरवाद—वैभाषिक—सौत्रान्तिकाः जैनाश्च द्वैतवादे (अनेकतत्त्ववादे) संहताः स्युः। उत्पाददृष्ट्या परिणामवादे—सांख्य-योगौ जैना वैष्णवाः सर्वे चागमिकाः, आरम्भवादे वैशेषिका गौतमीयाः, संघातारम्भवादे थेरवाद—वैभाषिक—सौत्रान्तिकाः, विवर्त्तवादे विज्ञानवाद—शून्यवाद—ब्रह्मवाद—शब्दब्रह्मवादाः संगृह्यन्ते। एतया दिशा दर्शनविभागानां पर्यालोचनेनेदं फलति यद् यद्यपि भारतीयदर्शनानि धर्मसम्प्रदायप्रेरणयाऽपि संव्यक्तसंस्तथापि न तदेव सर्वस्वभूतं तेषां तत्त्वज्ञानप्रवणानाम्, अपि तु तैरभियुक्तैः प्राधान्येन प्रमेयप्रमाणविषये स्वातन्त्र्येण स्वोपज्ञया च विमृष्टः सिद्धान्तितः समुपबृंहितश्च। विदितमेवान्वीक्षिक्यां सिद्धानां पदार्थानां संस्थित्या इत्थंभावव्यवस्थया च कस्यचिद् वादस्य सिद्धान्तभावः।

स च वादः कदाचित् सर्वतन्त्राविरुद्धत्वेन, कदाचिद् अन्यानुषङ्गविधया अधिकरणसिद्धान्तेन, कदाचिद्वान्यनिरपेक्षस्वतन्त्राभ्युपगमद्वारा सिद्धान्तितो भवति। अस्मिंश्चाभ्युपगमे प्रतिकूलतन्त्राणां राद्धान्तोऽपि सिद्धान्तत्वेनैवादरणीयो विमर्शनीयश्च भवति। दर्शनशास्त्राणामुद्गमे विकासे चास्यैव स्वतंत्राभ्युपगमवादस्य प्राधान्यम्। वस्तुतस्तु एतत्-प्राधान्यवशादेव प्रामाण्यं लभमाना आगमादयोऽप्युपजीवन्ति। अत एव च दर्शनप्रस्थानेषु प्रमेयाणां प्रमाणानाञ्च संख्या-लक्षण-ग्राह्यादिविषये विप्रतिपत्तयो विसंवदमाना भवन्ति। एतेन च कुत्रचित् प्रमाणप्रमेयदृष्ट्या आस्तिक-नास्तिकप्रस्थानयोर्वैदिकावैदिकयोश्च परस्परं विषयसाम्यं सिद्धान्तसाम्यं क्वचिच्च द्वयोर्वैदिकयोरास्तिकयोरेव, अवैदिकयोर्नास्तिकयोरेव वा परस्परं महद्वैधर्म्यं दृश्यते। मन्ये, स्वतन्त्राभ्युपगम एव दर्शनमहानगरप्रवेशस्य भारतीयमनीषिमान्यो राजमार्गः। अयं च न केवलं तत्तत्पुरातनभारतीयदर्शनमहाशालासु प्रवेशायैव प्रशस्यते अपि तु नवनवानां दर्शनानामुद्गमाय सोपानपथमप्यवतारयति।

आशय-प्रयोग-लक्ष्यभेदाद् दर्शनभेद इति कृत्वापि भारतीयदर्शनानां विभजनाय अस्त्यन्यतमः समीचीनो विनिगमकः। तत्र आशयः— स्वस्य परेषां वा समुद्धरणकामता। प्रयोगः—समुद्धारोपायो ज्ञानं, कर्म-भक्तिर्वा तत्समुच्चयो वा करुणा वा। लक्ष्यं समुद्धरणस्वरूपम्, दुःखध्वंसो वा तत्पूर्वा सुखावाप्तिः स्वरूपावाप्तिर्वा। यद्यपि आशयः प्रयोगश्च न साक्षाद् दर्शनप्रयोजकस्तथापि अविरोधेन सर्वेषां भारतीयदर्शनानां लक्ष्यत्वेन परमपुरुषार्थभूतस्य मोक्षस्योपपादकत्वाद् द्वयोर्दर्शनाङ्गत्वं पर्यवस्यति। योगस्य तन्त्रोपासनानाञ्च दर्शनत्वेन संग्रहो भारतीयदर्शनेषु सर्वथा प्रसिद्ध्यति, अथ च भक्तिदर्शनकर्ममीमांसादर्शनेत्याद्यभिधानैः प्रयोगोपलक्षितं दर्शनत्वमप्यभियुक्तैः स्वीकृतम्। लक्ष्याभ्युपगमकारित्वात् तत्तद् योगानामङ्गीकारेऽध्यवसायरूपत्वाच्च आशयस्यापि तदङ्गत्वं नासमञ्जसम्। आशयभेदाद् यथा दर्शनभेदस्तथा बौद्धेषु श्रावक-प्रत्येक-बोधिसत्त्वयानभेदेन सुप्रसिद्धः। अन्यत्रापि चायं नात्य-

न्तमपरिचितः। अद्वैतवेदान्ते एकनानाजीववादिनां जीवन्मुक्तस्थितप्रज्ञानां च चर्या, वैष्णवेषु आचार्यनिष्ठाव्याजेनाचार्याणां दिव्यलोकस्थानां नित्यसूरीणां पार्षदानां च चर्या, जैनेषु केवलीनां तीर्थङ्कराणां च चर्या, तन्त्रागमेषु विद्येश्वराणां नित्यसिद्धानां च चर्या आशयभेदनिबन्धनैवानुसन्धातव्या। परमार्थतस्तु मोक्षमीमांसां वर्जयित्वा पूर्वसूचितधर्मसम्प्रदायाभिधेयवद् योग-कर्ममीमांसादयस्तास्ताश्चर्याश्च दर्शनबहिर्भूता एवेति मन्तव्यम्।

सर्वेषामेव भारतीयदर्शनानां सर्वतन्त्रसिद्धान्तभूतं लक्ष्यं निर्वाणमेवेति विदितप्रायम्। निर्वाणं मोक्षोऽपवर्गो निःश्रेयसमित्यादयो नाना–दर्शनसम्प्रदायेषु स्वेन स्वेन विशेषेण प्रयुज्यमाना अपि स्वारस्येन पर्यायभूता एव। एतत्समानलक्ष्यानुरोधेनैव सर्वाण्येवात्रत्यदर्शनानि भारतीयदर्शनत्वेन परिचीयन्ते। यद्यपि निर्वाणस्यावान्तरस्वरूपेऽस्ति दार्शनिकेषु तत्तन्मतविशेषस्तथापि अस्ति तत्राविशेष आत्यन्तिको दुःखोच्छेदः। दुःखोच्छेदाय साक्षात् परम्परया वा योगस्याङ्गीकारोऽपि सर्ववादिषु समान एव। मोक्षेण योजनाद् योग इति नाप्रसिद्धम्। दुःखस्वरूपविषये तदुच्छेदस्वरूपे चास्ति विमतिस्तथापि दुःखहानाय तदुपायोपादानं सर्वेषामविरुद्धम्। एवं सत्येव योगनिर्वाणयोरविलोमेनग्रहणाद् भारतीयदर्शनानामध्यात्मपरत्वं स्पष्टीभवति। आत्मनि अधीत्यत्र नित्येऽनित्ये वाऽऽत्मनीति युज्यते भेद आत्मानात्मवादिभ्यां स्वीकृतः। अत एव निर्वाणे आत्मनो लाभो विगमो वेति द्वयमेवाध्यात्मसहं भवति। एतेनेदं निर्गलति यद् भारतीयदर्शनानामध्यात्मपरत्वस्वीकृतौ वेदप्रामाण्याप्रामाण्ययोः ईश्वरसत्त्वासत्त्वयो आत्मानात्मवादित्वयोरन्यतर एव विनिगमको नावधारणीयः।

यद्यपि परवर्तिकाले दुःखोच्छेदि निर्वाणमित्यस्य सकलदर्शनेष्वविरोधेनाङ्गीकारः, तथापि तत्र प्रथमत्वेन सांख्य-वैशेषिक-बौद्धैरेव इत्थंकृत्वा तल्लक्ष्यीकृतमिति स्पष्टम्। तत्रापि भगवता बुद्धेन

तदनुयायिभिश्च यथा सकारणं सामस्त्येन च दुःखसत्यम्, सकारणं निरोधसत्यं (मोक्षः) च सम्यग् विवृतं तथाऽन्यत्र नैव लभ्यते। एतत्सत्यद्वयप्रख्यापनभङ्ग्यैव प्रतीत्यसमुत्पाद-क्षणभङ्ग-कर्मफल-निरात्म-निरीश्वर-निःस्वभावादयोऽनेकशो वादा बौद्धेषु पर्यवसिताः। न तिरोहितं यदुपनिषत्सु कर्मचितोऽस्य लोकस्य परस्य च अनित्यत्वाद् हेयत्वं बुद्धात् पूर्वतनैश्च जनकयाज्ञवल्क्यादिभिः प्रकटितम्, तथापि निःशेषं निरपवादं सर्वस्यैव दुःखत्वेन स्वीकारः, अन्यहेतुवर्जनपुरस्सरं च केवलं जीवगतायास्तृष्णाया अविद्याया एव दुःखनिदानत्वेनाङ्गीकारो बौद्धानां विशेषः। प्राय अविलोमेनायं दुःखवादः समुपलब्धप्राचीनसांख्य-वैशेषिकग्रन्थेषु सम्मतः। इत्थमुपनिषत्सु कथञ्चिद् अंशतोऽभिमतो दुःखोच्छेदवादः सांख्य-वैशेषिक-बौद्धैः प्रमाणप्रमेयतत्त्वनिर्धारणालोचनपुरस्सरं सकलभारतीयदर्शनानां लक्ष्यत्वेन शिरोभूतः प्रशस्यते।

सांख्यवैशेषिक-बौद्धा मोक्षस्य स्वरूपलक्षणं दुःखोच्छेदत्वेन; अन्ये तु उपलक्षणोपाधिविशेषणादिद्वारा तत्त्वेन तटस्थलक्षणं सुख-स्वरूपात्माद्यधिगतित्वेन वा स्वरूपलक्षणं स्वीकुर्वन्ति। अत एव सन्निर्वाणासन्निर्वाणवादाभ्यां मोक्षवादिनां द्विधा विभागः। तत्रासन्निर्वाणवादः-सत्ताशेषपूर्वक-सत्तानिःशेषपूर्वकदुःखध्वंसवादाभ्यां द्विविधः। तत्र मोक्षस्याभावरूपत्वेन द्वयोः साम्यम्, आत्मसत्ताशेष-निःशेषाभ्यां च भेदः। यद्यपि दुःखध्वंसोऽभावत्वेनैव, परिचीयते, तथापि तस्यालीकत्वं शून्यत्वं वा नार्थः, अपि तु सर्वदुःखोपरमः, तृष्णाक्षयः, अविद्यानाशः, शान्तः, अपवर्गः, अमृतम्, धर्मप्रविवेकः, धर्म-प्रविचयः, विवेकख्यातिः इत्यादिशब्दाभिधेयः प्रज्ञाप्रकर्ष एव। स्वसत्ताशेषपूर्वकदुःखध्वंसवादे सांख्या वैशेषिका गौतमीयनैयायिकाश्च प्रतिपन्नाः। सर्वदुःखेषु आत्मतृष्णाया अपि संग्रहाद् आत्मसत्तानिःशेषवादे सर्वे च बौद्धाः पर्यवसन्नाः। यद्यपि सकलबौद्धनिकायेषु नैरात्म्यवादोऽविरुद्धस्तथापि निर्वाणस्वरूपविषये परस्परं तेषां विचित्रस्थितयः—तथाहि स्थविरवादिनो

वैभाषिकाः, सर्वास्तिवादिनो विज्ञानवादिनश्च भावनिर्वाणवादिनः। एतेषां मते निर्वाणं वस्तुसद्धर्मः, यत्र समस्तदुखानां विलयश्चेतोविमुक्तिः आश्रयपरावृत्तिर्वा भवति। सौत्रान्तिकास्तु अभावनिर्वाणवादिनः, ते हि हेतुफलाभ्यामुभयथापि निर्वाणस्य वस्तुत्वं नाधिगच्छन्ति। माध्यमिकास्तु भावाभावादिविकल्पकोटिमुक्तं निर्विकल्पकमनिर्वचनीयं निर्वाणमभ्युपगच्छन्ति। वज्र-कालचक्र-सहजादियानिनस्तु निःस्वभावजृम्भितं महासुखरूपं निर्वाणमामनन्ति।

उपनिषत्सु असद्‌वादस्य भूरिशो निराकरणात् सन्निर्वाणवादो विशेषेण औपनिषदानामभ्युपगमः। सन्निर्वाणवादे दुःखाभावमुपाधित्वेनाङ्गीकृत्य सुखावाप्तिः स्वरूपावाप्तिः परमात्मस्वरूपावाप्तिर्वा मोक्षलक्षणं सम्मतम्। सन्निर्वाणवादिषु यद्यपि स्वरूपाधिगमः समानः, तथापि आत्मनः अणुत्व-विभुत्व—मध्यमत्वादिभिः परिमाणभेदः, एकत्व—बहुत्व–शेषत्व–शेषित्व–सविशेषत्व–निर्विशेषत्वादिभिः संख्यास्वरूपादिभेदः, एतद्‌विधभेदानुरोधेन स्वरूपावाप्तावपि भेदः सिद्ध्यति। अस्मिन् पक्षे सर्वेऽपि द्वैत-द्वैताद्वैत-निर्विशेष-सविशेष-शुद्धाचिन्त्याद्यद्वैतवादिनोवेदान्तिनः, भेदाभेदादिवादिनः शैवशाक्ताद्यागमिकाः जैनाश्चान्तर्भवन्ति। स्वर्गादिसुखैकयोगवादिनामर्वाचीनमीमांसकानां पक्षेऽपि दुःखध्वंसोपलक्षितात्मगतनिरतिशयसुखभोगस्वीकारात् कथंचिद् मोक्षः सिद्ध्यति। वस्तुतस्तु तेषां मते मोक्षो योगश्च नैव संगतः। सुखभोगस्यैव मोक्षस्वीकारात् लोकायतपूर्वमीमांसकयोः साम्यमिह। परलोकाङ्गीकारानङ्गीकाराभ्यां तु विशेषः।

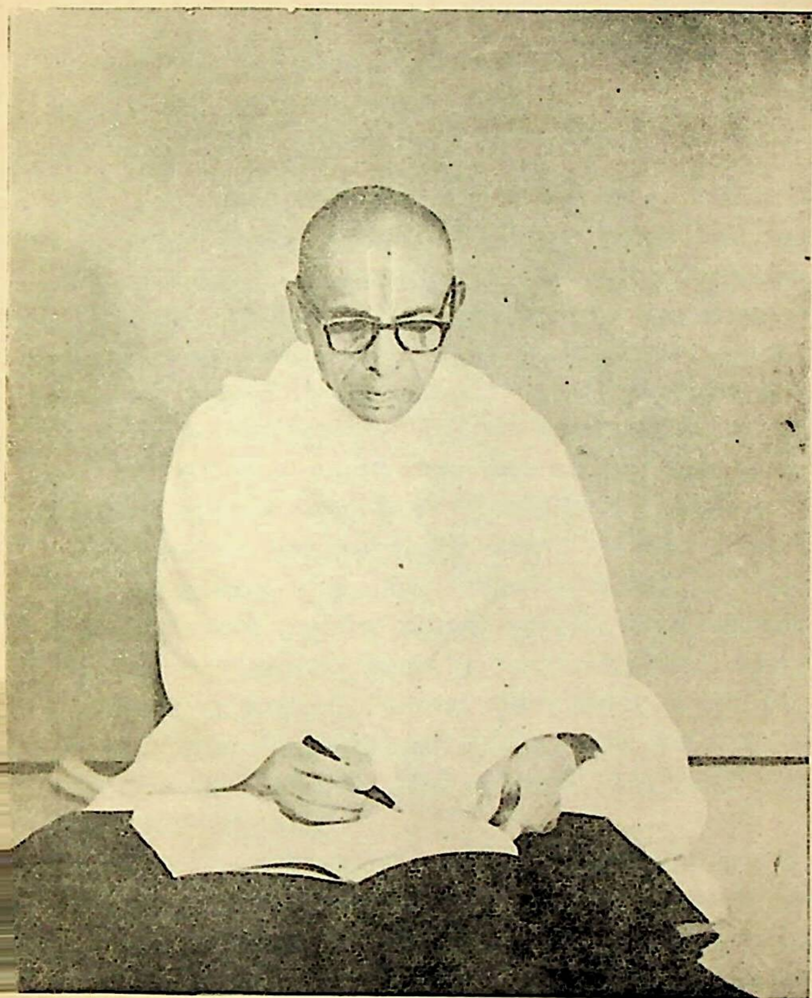
इत्थं मया 'रथ्योदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति' इत्युक्तिमनुस्मरता मोक्षविषये संक्षिप्तं स्वालोचनस्रोतो भूमिकामिषेण षट्शास्त्रपारदृश्वभिः पण्डितप्रकाण्डैः स्वामिरामलक्ष्मणाचार्यमहाभागैर्विरचितायां गम्भीरोदारतत्त्वज्ञानप्रवणायां मोक्षमीमांसायां निवेषितम्। तत्र तेषां परमभागवतानामौदार्यमेव हेतुः।

'नामूलं लिख्यते किञ्चित्' इत्यभियुक्तोक्तिमविकलमनुसरता आचार्येणास्यां मोक्षमीमांसायां तत्तच्छास्त्रपरिशीलितं मोक्षस्वरूपमनन्यथाभूतैः सूत्रवाक्यैः निबद्धम्। अत एवाचार्येण 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यभियुक्तोक्तिमनुसृत्यास्तिकनास्तिकभेदः शास्त्रसम्मत एव गृहीतः। तथाहि—"इत्थं खलु भारतीयदर्शनरीत्या कैवल्यादिमोक्षस्वरूपविवेचनं तावदारभ्यते। तत्र हि भारतीयदर्शनानि खलु आस्तिकनास्तिकभेदभिन्नानि द्विविधान्येव। तेषु च ये हि मानवा वेदान् प्रमाणत्वेनाङ्गीकुर्वन्ति तेऽत्रास्तिकपदवाच्याः। तेषामेव च दर्शनानि आस्तिकदर्शनपदाभिधेयानि। ये तु तान् वेदान् प्रमाणत्वेन नाङ्गीकुर्वन्ति त एवेह नास्तिकपदप्रतिपाद्याः। तेषामेव च दर्शनान्यपि नास्तिकदर्शनपदव्यपदेश्यानि सन्तीति तात्पर्यमत्र वृद्धानाम्" इति। अयं निबन्धो मोक्षस्वरूपबुभुत्सूनां कृते यथा झटिति इदमित्थन्तया बोधकस्तथैवं प्रमाणभूतोऽपि येनैतस्य वाक्यानि लेखकैः स्वनिबन्धादिप्रामाण्यायापि समुद्धर्त्तुं शक्यते। प्रायः संग्रहपुस्तकेष्वपि मोक्षविषये दर्शनानां सकलावान्तरप्रस्थानानामेकत्रपरिचयो नोपलभ्यते। अस्मिन्निबन्धे न तेषामेव परिचयः, अपि तु सम्प्रदायशास्त्राण्युद्धृत्य शुद्धविशिष्टाद्वैतवादनाम्ना रामानन्ददर्शनमपि संगृहीतम्। इदानीं श्रीस्वामिरामलक्ष्मणाचार्याः रामानन्दसम्प्रदायस्य शिरोभूता विद्वांसः सन्ति, अतस्तेषामयमभ्युपगमः समीचीन एव। वस्तुतोऽन्यदर्शनानुकारमात्रं विहाय रामानन्दाचार्याणामभिमतं दर्शनत्वेन योजनीयम्, यत्र कबीरतुलसीदासादीनामपि रामानन्दविनेयानां मतमन्तर्गर्भं स्यात्। नात्र सन्देहलेशो यदस्य पारम्परिकस्याभिमतस्य दर्शनत्वेन प्रकाशने मोक्षमीमांसाया लेखका आचार्यपादा एव प्रमाणभूताः समर्थाश्च सन्ति। आचार्यपादेषु नव्यप्राचीनव्याकरणयोः, नव्यप्राचीनन्याययोः, शैववैष्णवादिसकलवेदान्तानां सांख्ययोगतन्त्रशास्त्राणां च तलस्पर्शि वैदुष्यं विराजते। न केवलमेतेषु विद्वत्त्वम्, चारित्र्यं तपश्चापि तदनुरूपमेव सप्रकर्षं निष्ठितम्। एतेषां

तपःपूतं विद्वत्त्वं पुरातनानां विद्याचरणसम्पन्नानां विदुषां पवित्रतमं जीवनं स्मारयति। किन्तु एतेषां जनसंसदि अत्यन्तं विरागः स्वैनैव स्वगोपनप्रकारः लोककल्याणाय नितरां विघ्नभूत इति सखेदं मन्ये। अत एव निरन्तरं चत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तं काश्यामेव वसतामेतेषां लाभः परिचयो वा कतिपयैरेव छात्रैर्विद्वद्भिश्च लब्धः। मोक्षमीमांसाऽभिधेयोऽयं निबन्धोऽपि केषांचिदन्तेवसतां विनेयानां कृते लिखितः, यः आचार्यपादानां सेवकानां शिष्याणां च स्वामिरामानन्दाचार्याणां (राजेन्द्रापरनाम्नाम्) प्रयासहठेन प्रकाश्यते। इदानीमाचार्यपादाः सुस्वस्थाः प्रायः पञ्चाशीत्यधिकवर्षे वयसि आयुःसंस्कारं वहन्ति। इदानीं मया तेषां लेखनादिविषये किं वक्तव्यम्। तथापि लोककल्याणमनुरुध्य ग्रन्थलेखनप्रार्थने न दोषं संभावयामि। अन्ते स्ववचः—प्रागल्भ्यमुपसंहरन् क्षमां च याचमानो विरमामि।

अनन्तचतुर्दशी
दि० १४–९–१९७०

जगन्नाथ उपाध्यायः
पालिविभागाध्यक्षः
वाराणसेय–संस्कृत–विश्वविद्यालयः, वाराणसी।

स्वामी रामलक्ष्मणाचार्यः
दार्शनिकसार्वभौमेश–लब्धस्वर्णपदक,
व्याकरण–न्याय–वेदान्त–मीमांसा–साहित्याचार्य, सर्वदर्शन पोस्टाचार्य

॥ श्रीमते रामानन्दाय नमः ॥

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

॥ श्रीमते हनुमते नमः ॥

लेखकस्य किंचित् वक्तव्यम्

तत्रभवद्भिः श्रीमद्भिः विद्वदग्रेसरैः नहि इदं किंचिदविदितमस्ति यत् सर्वमतसिद्धं सर्वशास्त्रमान्यं च पुरुषार्थचतुष्टयमेव मानवानां कृते अनुमोदित समर्थितं चाप्यस्ति। तत्र पुरुषार्थचतुष्टय-मध्ये मोक्षः एव परमपुरुषार्थः। 'न स पुनरावर्तते' इत्यादि श्रुत्या यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम" इत्यादि स्मृत्या च तस्य मोक्षस्य नित्यत्वावधारणात्। इतरेषां धमार्थकामानां त्रयाणां पुरुषार्थानां तु प्रत्यक्षेण प्रमाणेन "तद् यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वाव-गमाच्च। तत्र हि भिन्नभिन्नाचार्याणां मतेन मोक्षस्वरूपं किम्? किं च मोक्षसाधनम्? इत्यादिकं विषयमवलम्ब्य अस्मिन् मोक्ष-मीमांसानाम्नि ग्रन्थे लघुरूपेण विवेचनं कृतमस्ति। येन सामान्य-बोधवतामपि जिज्ञासूनां सुगमतया एतद्विषयकबोधो भवेत्। ज्ञानगाम्भीर्यावगाहनपराणां मानवानां कृते तु सन्त्येव प्राचीनाचार्य-कृता बहवो निबन्धाः पूर्वोक्तविषयकाः। तैरेव निबन्धैः तेषां हृदयतोषः सुकरः। एतत् सर्वं निश्चित्यैव मदीयोऽयं प्रयासः बालबोधार्थो यथा भवेत् तथैव व्याप्रियते मया।

अत एव अत्र ग्रन्थे तत्र तत्र स्थलविशेषे सूक्ष्मरूपेणैव नास्तिक-दर्शनरीत्या आस्तिकदर्शनरीत्या च मोक्षस्वरूपं तत्साधनादिकं च सप्रमाणं निरूपितमस्ति। प्रसंगाच्च सर्वेषां श्रुतिस्मृतिपुराणादि-शास्त्राणां साक्षात् परम्परया वा भगवति अवतार्यवतारात्मकोभय-स्वरूपे ब्रह्मणि सर्वरमणकारिणि ससीते परात्परतरतत्वात्मके श्रीरामे एव तात्पर्यं विद्यते इति कृत्वैव तेषां सर्वेषां शास्त्राणां प्रस्थानभेदाः तत्स्वरूपाणि च सूक्ष्मतया निरूप्यन्ते। तथाहि याज्ञवल्क्यः।

पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः ।
वेदाःस्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ इति ॥
तथैव व्यासोऽपि ।
अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः ।
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याह्येताश्चतुर्दश ॥
आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गान्धर्वश्चेति ते त्रयः ।
अर्थशास्त्रं तुरीयं च विद्याह्यष्टादश स्मृताः ॥ इत्याह ॥

तत्र तेषां श्लोकानां तु तात्पर्यमित्थम् :—

पुराणमेकं प्रस्थानं, तत्रैव उपपुराणस्यापि अन्तर्भावः । अत्रहि पुराणपदेन ब्राह्मम्, पाद्मम्, वैष्णवम्, शैवम्, भागवतम्, नारदीयम्, मार्कण्डेयम्, आग्नेयम्, भविष्यम्, ब्रह्मवैवर्त्तम्, लैंगम्, वाराहम्, स्कान्दम्, वामनम, कौर्मम्, मात्स्यम्, गारुडम्, ब्रह्माण्डञ्च इत्यष्टादश सद्ग्रन्थाः गृह्यन्ते ।

तथाहि उपपुराणशब्देनाऽपि :—

सनत्कुमारप्रोक्तं एकम् द्वितीयं नारसिंहम् एवं क्रमेण नान्दम् शिवधर्माख्यम् । दौर्वाससम्, नारदीयम्, कापिलम्, मानवम्, औशनसम्, ब्रह्माण्डम्, वारुणम्, कालीपुराणाख्यम्, वाशिष्ठम्, लैंगाख्यम्, माहेश्वरम्, साम्बपुराणाख्यम्, सौरम्, पाराशरम्, मारीचाख्यम्, भार्गवमादि नानाविधानि उपपुराणानि अनेकप्रकाराणि द्रष्टव्यानि ।

न्यायपदेन गौतमप्रणीता पंचाध्यायी आन्विक्षिकी विद्या ग्राह्या । तथैव कणादप्रणीतं दशाध्यायात्मकम् वैशेषिकं शास्त्रमपि न्यायपदेन ग्राह्यमेव ।

मीमांसापदेनापि कर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा च इति द्वयोरेव ग्रहणम् । धर्मशास्त्रपदेन मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यमाङ्गिरोवशिष्ठादिप्रभृतिभिः कृतानि वर्णाश्रमधर्मविशेषाणां विभागेन प्रतिपादकानि शास्त्राणि स्वीक्रियन्ते ।

एवमेव व्यासकृतं महाभारतं वाल्मीकिमहर्षिकृतं रामायणमेतद् द्वयं चापि धर्म-शास्त्रे एव अंतर्भूतं स्वयमेव इतिहासत्वेन प्रसिद्धं च। सांख्यादीनां दर्शनानाञ्च धर्म-शास्त्रान्तर्भावेपि इह स्वशब्देनैव निर्देशात् पृथग् एव संगतिर्वाच्या।

अंगशब्देन हि शिक्षा, व्याकरणम्, ज्योतिषम्, निरुक्तम्, छन्दः, कल्पसूत्रञ्च इति षड् विधानि शास्त्राणि गृह्यन्ते।

वेदपदेन ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्चेति चत्वारो वेदाः विवक्षिताः।

चतुर्णां वेदानां क्रमेण चत्वारः उपवेदाः अपि सन्ति :—

यथा-प्रथमः आयुर्वेदः, तस्य अष्टौ स्थानानि भवन्ति। सूत्रं, शारीरं, ऐन्द्रियं, चिकित्सा, निदानं, विमानं, विकल्पः सिद्धिश्चेति।

द्वितीयः धनुर्वेदः, सच पादचतुष्टयात्मको विश्वामित्रप्रणीतः। तत्र प्रथमः पादः दीक्षापादः, द्वितीयः संग्रहपादः, तृतीयः सिद्धिपादः, चतुर्थः प्रयोगपादश्चेति।

तृतीयः उपवेदो गान्धर्ववेदो भगवता भरतेन प्रणीतः स च गीतवाद्यनृत्यभेदेन बहुविधः।

एवं चतुर्थं अर्थशास्त्रमपि बहुविधम्। नीतिशास्त्रं, अश्वशास्त्रं, सूपशास्त्रं चतुःषष्ठिकलाशास्त्रं चेति। एतत् सर्वं नानामुनिभिः प्रणीतम्। तथैव सांख्यशास्त्रं भगवता कपिलेन प्रणीतम्। योगशास्त्रं भगवता पतंजलिना प्रणीतम। पाशुपतशास्त्रं पशुपतिना विरचितं पंचाध्यायात्मकम्। एवं नारदादिभिः कृतं वैष्णवं पांचरात्रमिति संक्षेपेण तत्स्वरूपविवेचनपुरःसराः प्रस्थानभेदाः विवेचिता आसन्। पूर्वोक्तानां सर्वेषामेव प्रस्थानानां संक्षिप्ततया त्रिविधे एव प्रस्थानभेदे अन्तर्भावो भवतीति निश्चीयते मनीषिभिः। तत्र प्रथमः प्रस्थानभेदः आरंभवादः एकः, परिणामवादो द्वितीयः, विवर्तवादश्च तृतीयः। अत्रैव अन्यसर्ववादानां साक्षात् परम्परया वान्तर्भावः सुशकः।

अत्र विभिन्नास्तिकनास्तिकप्रस्थानेषु वेदादारभ्य पुराण-स्मृत्याद्यन्तं गुम्फितं अध्यात्मतत्त्वं तर्कागमयुक्त्यादिसंवलितं गहनं दृश्यते। अतोऽत्र केवलं मोक्षविषये एव दर्शनप्रस्थानान्यालोचनीयानि भवन्ति। इति प्रस्थानभेदनिरूपणम्।

ततश्च साम्प्रदायिकरहस्यं निरूप्यते तथाहि—वैदिकानामपि अध्यात्मवादिनाम् राद्धान्ते ज्ञानपुरःसरं ब्रह्मचिन्तनविषयमादाय बहवोवादाः, आनादिकालतः प्रचलिताः आसन्। यथा "अद्वैतवादः, द्वैतवादः, द्वैताऽद्वैतवादः, शुद्धाऽद्वैतवादः, अचिन्त्यद्वैताद्वैतवादः, विशिष्टाऽद्वैतवादः, शुद्धविशिष्टाऽद्वैतवादश्च" इत्यादिरूपेणनानावादाः सन्ति। तत्र शुद्धविशिष्टाऽद्वैतवादपदम् तु तस्यैव सम्प्रदायस्य बोधकम् यस्य सम्प्रदायस्य सर्वप्रथमः उपदेष्टा परात्परतरतत्त्वस्वरूपः ससीताः श्रीरामः एव आसीत्। तस्यैव अनादिसिद्धसम्प्रदायस्य प्रचारकः प्रसारकश्च यतिवरः सार्वभौमेशः आचार्यः स्वनामधन्यः श्रीरामानन्दाचार्यपादः एव आसीत्। तस्याचार्यवरस्यावतारादिविषयमवलम्ब्य नानाऽऽर्षग्रन्थेषु श्री रामावतारत्वेनैव निर्धारणं विद्यते। यथा "रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। कलौ लोके मुनिर्जातः सर्वजीवदयापरः। तप्तकांचनसंकाशो रामानन्दः स्वयंहरिः।" वैश्वानरसंहितायाम्—

श्रीमद्विक्रमवत्सरेऽश्वरसवारीशेन्दुसंख्ये धराम्।
त्यक्त्वा माधवमासके सुदि तृतीयायां तिथावुज्ज्वलम्॥
(१४६७ वि. सं.)
धर्मं भागवतं विमुक्तिफलकं विन्यस्य जीवेषु वै।
रामानन्दसुदेशिकस्समगमत् साकेतलोकं परम्॥
इति अगस्त्यसंहितायाम् च।

एतदवतारकारणं तु इदमेव यत् दक्षिणदेशीयवैदिकब्राह्मण-कुलोत्पन्नाः शंकराचार्यप्रभृतयः आचार्याः ज्ञानपुरःसरं ब्रह्मचिन्तन-प्रकारमादाय निर्विशेषब्रह्मणः सविशेषब्रह्मणश्च चिन्तनप्रकारान्

बहुविधान् प्रतिपादितवन्तः तथापि दक्षिणभारते उत्तरभारते वा परात्परतरतत्त्वात्मकस्य ससीतस्य श्रीरामस्य गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यतमं चापि चिन्तनं प्रायेण अप्रसारितमप्रचारितमेवासीत्, एतन्न्यूनत्व-दोषपरिहारार्थमेव उत्तरभारतभूमौ पवित्रतमतीर्थे श्रीतीर्थराजप्रयागे अतिपरमसदाचारनिष्ठसर्वोत्कृष्टवैदिकोपासकब्राह्मणकुलं स्वजन्मना विभूष्य श्री रामानन्दनाम्नाऽन्वर्थः श्रीरामः एव आविर्भूतः। अस्य परमाचार्यस्याविर्भावात् पूर्वमेव श्रीलक्ष्मणावतारः (श्रीशेषा-वतारो वा) स्वनामधन्यः श्री रामानुजाचार्यः अस्यां भारतभूमौ अवतीर्य सविशेषब्रह्मणः "नमोस्तु वासुदेवाय, ज्योतिषां पतये नमः। नमोस्तु रामदेवाय जगदानन्ददायिने॥" इत्यादिरूपेणार्ष-संहितादिवचनेन प्रतिपादितस्यापि श्रीरामस्य स्वरूपं परमगोप-नीयत्वेन हृदि संगोप्य बहिः परपदेन चतुर्भुजस्य श्रीनारायणस्यैव प्रतिपादनम् विधाय कृतकृत्यतामगच्छत्। ततश्च व्यूहशब्देन वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धाख्याः चत्वारः एव विग्रहाः गृहीता आसन्। विभवशब्देनावताररूपा श्रीरामकृष्णादय एव प्रतिपादिताः नतु अवतारिस्वरूपाः श्रीरामादयः। अर्चावतारशब्देन हि श्रीमद्वेंकटनाथादयः श्रीशालिग्रामादयश्चापि हि गृहीताः। तथैव चान्तर्यामिपदेन सर्वहृदयवासी नियामकः परमात्मैव स्थापितः आसीत्। इत्युक्तप्रकारेण परमात्मनः पञ्चविधं रूपमेव प्रतिपादितम् श्रीस्वामिना रामानुजाचार्येण।

त्रिपादविभूतौ पादत्रयात्मिकायाम् दिव्यलीलाभूमौ प्रथमपादा-ख्यात् श्रीनारायणप्रभुलीलास्थानात् परपादात् उपरि उपरि भागे स्थितस्य द्वितीयपादस्य परात्परलोकस्य श्रीकृष्णधाम्नो गोलोकस्य तथैव च तृतीयपादाख्यस्य परात्परतरलोकस्य नित्यलीलास्थलविशेषस्य नित्यसाकेतलोकस्य रामधाम्नश्चापि चर्चा नहि कृता स्वामिना श्रीरामानुजाचार्येण। तत्र हि कारणं यत् परात्परतरप्रभोः श्रीरामस्य अवतारस्वरूपेण श्रीमदाचार्यवर्येण श्रीमद्रामानन्दाचार्येणैवार्थतः

शब्दतश्च परात्परस्यपरात्परतरस्य च विग्रहस्य धाम्नो वा करिष्यमाणा चर्चा जिज्ञासुभिः जनैः सुग्राह्या भविष्यति इत्याद्यभिप्राय एव प्रधानम्।

अत एव श्रीरामानन्दाचार्यकृतनिबन्धेषु तदनुयायिकृतनिबन्धेषु च यत्र तत्र स्थलविशेषे क्वचित् गुह्यरूपेण क्वचित् प्रस्फुटरूपेण च परात्परतरलोकस्य परात्परतरविग्रहस्य च वर्णनमुपलभ्यते। तस्मादेव हेतोः अयं सम्प्रादयः शुद्धविशिष्टाऽद्वैतसम्प्रदायशब्देन व्यवह्रियते। श्रीरामानन्दसम्प्रदायरहस्यमर्मज्ञैर्मनीषिभिः। तथैव चैतत्सम्प्रदायानुयायिनः वैष्णवाः अपि श्रीरामानन्दीयवैष्णवपदेन श्रीसदाचारि वैष्णवपदेन वा व्याहृताः भवन्ति सर्वत्र धार्मिकभूमौ तथाध्यात्मिक भूमौ च। एतस्यैवाचार्यसार्वभौमेशस्य परमवैदिकसिद्धान्ते ब्रह्मणो भगवतः परमात्मनः परात्परतररूपं, परात्पररूपं, पररूपं, व्यूहरूपं, विभवरूपं, अर्चावताररूपं, अन्तर्यामिरूपञ्चेति विभागेन सप्तविधमेव रूपं तत्त्वतः नतु पञ्चविधमेवेति सुधियो विभावयन्तु इति साम्प्रदायिकरहस्यम्।

अस्मिन् कर्मणि मम शिष्येण श्रीरामानन्दाचार्येण (राजेन्द्रापरनाम्नापिप्रसिद्धेन) महान् उद्यमः कृतः। तेषामुद्यमवशादयं निबन्धः प्राकाश्यमाप्तवान्। एतत्पुण्यवशात् तस्य कल्याणं स्यादिति भगवन्तं ससीतं श्रीरामं प्रति बहुविधाः मदीयाः प्रार्थना इत्यलम्।

अस्मिंश्च मोक्षमीमांसानाम्नि ग्रन्थे लेखकस्य अक्षरसंयोजकस्य संशोधकस्य च नानाविधदोषवशात् यत्र तत्र बह्व्यः त्रुटयः संजाताः ताः सहृदयैः मनीषिभिः उपेक्ष्य अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं मननादिकं च विधाय अस्य लेखकस्य मनोरथेन सह परिश्रमोपि सफलो यथा भवेत् तथैवानुग्रहः कर्तव्यः यतो हि—

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः।
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥

इति प्राचीनोक्त्या प्रार्थी श्रीमतां विनीतः—

—स्वामी रामलक्ष्मणाचार्यः

विषय-सूची

(संस्कृत हिन्दी)

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

मोक्षमीमांसा

श्रीमते रामानन्दाय नमः

हरिनारायणं पूज्यं शास्त्रैकाब्धि त्रिपाठिनम् ।
सूर्यनारायणं शुक्लं व्याकरणादिवारिधिम् ॥१॥
श्रीगोपीनाथशर्माणं कविराजं बुधं वरम् ।
महामहादिकं दान्तमुपाध्यायान्तमिष्टदम् ॥२॥
सर्वदर्शनहर्यक्षं श्रीवामाचरणं परम् ।
भट्टाचार्यं च संस्तुत्यं नत्वा चैवं सतांवरम् ॥३॥
यतीन्द्रं परमं नित्यं हिन्दूधर्मविशोधकम् ।
रामानन्दाख्यमाचार्यं ध्यायं ध्यायं सुभक्तिदम् ॥४॥
श्रीनृसिंहाख्यमाचार्यं सद्गुरुं रामतत्त्वदम् ।
प्रणम्य पितरौ देवौ रामं च सीतया समम् ॥५॥
परात्परतरं तत्त्वं ध्यात्वा नत्वा च सन्मुदे ।
दर्शने मोक्षमीमांसा शास्त्रयुक्त्या विविच्यते ॥६॥
रामलक्ष्मणनाम्ना वै मयाऽऽचार्येण सम्मतान् ।
नानाग्रन्थान् समालोक्य स्याद्रामोऽनेन भक्तिदः ॥७॥

अथ भारतीयदर्शनेषु मोक्षस्वरूपम्

तत्र खलु मोक्षविवेचनप्रसंगे—'के तावन्मोक्षाभिलाषिणो नाम मुमुक्षवो जीवाः? इति जिज्ञासायां पूर्वं जीवभेदनिरूपणमेवावश्यकम्। तथाहि—जीवो नाम बद्ध-मुक्त-नित्यभेदात् त्रिविधः। तत्र बद्धा जीवा अनिवृत्तसंसाराश्चतुर्दशभुवनात्मकाण्डकटाहवर्तिनो ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताश्चेतनविशेषा एव। ते पुनर्द्विविधाः—शास्त्रवश्याः शास्त्रावश्याश्चेति। तेषु शास्त्रवश्याः करणायत्तज्ञाना बद्धा देवमनुष्यादयः, शास्त्रावश्याश्च तिर्यक्स्थावरादयो जीवविशेषा इति। शास्त्रवश्येष्वपि बुभुक्षु-मुमुक्षुभेदाद् द्वैविध्यम्। तत्र बुभुक्षवस्त्रैवर्गिकपुरुषार्थपरायणा जीवाः। तेऽपि पुनर्द्विविधाः—अर्थकामपराः, धर्मपराश्चेति। तत्र अर्थकाममात्रपरा देहात्माभिमानिनः, धर्मपराश्च "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः", "वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानोऽर्थो धर्मः", "अलौकिकश्रेयःसाधनं धर्मः" इत्यादिलक्षणलक्षितयज्ञदानतपस्तीर्थयात्रादिनिष्ठा जीवाः। ते च धर्मपरा जीवा देहातिरिक्तस्यात्मनः परलोकोऽस्तीति ज्ञानवन्तः पुरुषविशेषा एवेति। मुमुक्षवश्चापि द्विविधा एव—कैवल्यपराः, मोक्षपराश्चेति।

इत्थं खलु भारतीयदर्शनरीत्या कैवल्यादिमोक्षस्वरूपविवेचनं तावदारभ्यते। तत्र हि भारतीयदर्शनानि खलु आस्तिकनास्तिकभेदभिन्नानि द्विविधान्येव। तेषु च ये हि मानवा वेदान् प्रमाणत्वेनाङ्गीकुर्वन्ति तेऽत्रास्तिकपदवाच्याः। तेषामेव च दर्शनानि आस्तिकदर्शनपदाभिधेयानि। ये तु तान् वेदान् प्रमाणत्वेन नाङ्गीकुर्वन्ति त एवेह नास्तिकपदप्रतिपाद्याः। तेषामेव च दर्शनान्यपि नास्तिकदर्शनपदव्यपदेश्यानि सन्तीति तात्पर्यमत्र वृद्धानाम्।

तत्र तावत् सूचीकटाहन्यायेन चार्वाकबौद्धादिनास्तिकदर्शनरीत्यैव मोक्षसाधनं मोक्षस्वरूपविवेचनञ्चारब्धव्यं स्यात्। तथाहि—

१. चार्वाकदर्शने—

नास्तिकशिरोमणिना चार्वाकेण प्रतिपादितं दर्शनमेव चार्वाकदर्शनम्। तत्र च चार्वाकदर्शने येन केनापि प्रकारेण प्राप्तं शारीरिकं सुखमेव पुरुषार्थः। स एव मोक्षपदवाच्यश्च, न तु तदतिरिक्तं किमप्यन्यद् वस्तु मोक्षपदप्रतिपाद्यमस्ति। अथवा कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकपदवाच्यम्। कान्तालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव स्वर्गपदाभिधेयं पुरुषार्थपदार्थः। लोकसिद्धो राजैव परमेश्वरः, देहच्छेद एव मोक्षः, मरणमेव वा मोक्षः, तन्मते हि देहातिरिक्तस्यात्मनोऽसत्त्वात्, वेदेश्वराद्यभावाच्च।

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ॥
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

इति लोकगाथामनुसृत्य चार्वाकमतं लोकायतमतपदेनाप्युच्यत इति।

तथैव सुरगुरूणा सुरगुरुभिन्नेन केनचिद् बृहस्पतिनामकेन वा पुरुषेणाप्युक्तम्—

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्।
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातृनिर्मिता ॥
यावज्जीवेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ इत्यादि।

इति चार्वाकदर्शनरीत्या संक्षेपेण मोक्षादि-
स्वरूपादिविवेचनम्।

२. माध्यमिक-बौद्धदर्शने

बुद्धमनुसरन्तो बौद्धास्तेषां दर्शनं बौद्धदर्शनम्। ते च बौद्धा माध्यमिक-योगाचार-सौत्रान्तिक-वैभाषिकनामभिश्चतुर्विधाः प्रसिद्धाः।

तेषु च भगवता बुद्धेन प्रथमतः स्वशिष्येभ्यः 'सर्वं शून्यम्' इत्युपदेशे कृते यैः शिष्यैस्तदेव (सर्वं शून्यमित्येव) तत्त्वं यथार्थत्वेन परिगृहीतम्, न तु तस्योपरि कोऽप्याक्षेपः कृतः, ते मध्यमबुद्धित्वान्माध्यमिका इति शब्देन व्यवहृताः। तेषां मते "सर्वं क्षणिकं क्षणिकम्, सर्वं दुःखं दुःखम्, सर्वं स्वलक्षणं स्वलक्षणम्, सर्वं शून्यं शून्यम्" इति भावनाचतुष्टयवशाद् निखिलवासनानिवृत्तौ पर- (परम) निर्वाणं शून्यरूपम् । तदेव मोक्षपदार्थः ।

इति माध्यमिकबौद्धदर्शनरीत्या संक्षेपेण
मोक्षादिस्वरूपविवेचनम् ।

३. योगाचार-बौद्धदर्शने—

ततश्च शिष्येण हि द्वयं करणीयम्—योग आचारश्चेति। तत्राज्ञातार्थस्य ज्ञानायाक्षेपो योगः, गुरूक्तार्थस्याङ्गीकरणमाचार इति। तत्र हि यैः शिष्यैर्गुरूक्तभावनाचतुष्टयं बाह्यार्थशून्यत्वञ्चाङ्गीकृत्य सर्वस्य शून्यत्वे आक्षेपः कृतस्ते योगाचारपदेन प्रसिद्धिंगताः। अत एते बाह्यार्थशून्यत्ववादिनो विज्ञानमात्रास्तित्ववादिनश्चोच्यन्ते ।

तेषां (क्षणिक) विज्ञानवादियोगाचाराणां मते ह्यनादिवासनावशाद् बुद्धिरेवानेकाकारेण भासते इति प्रागुक्तगुरूपदिष्टभावनाचतुष्टयपरिचयबलाद् सर्वविधवासनोच्छेदे सति विविधविषयाकारोपद्रवानुदयाद् विशुद्धज्ञानोदय एव मोक्ष इति ।

इति योगाचारबौद्धदर्शनरीत्या संक्षेपेण
मोक्षादिस्वरूपविवेचनम् ।

४. सौत्रान्तिक-बौद्धदर्शने—

अन्ये पुनर्नीलादेर्बाह्यार्थस्यासत्त्वे विज्ञानमात्रास्तित्वं वक्तुं न शक्यम्। ततोऽङ्गीकरणीय एव बाह्यार्थोऽपीत्याहुः। ततश्च गुरुणा बुद्धेन 'भवतु नाम बाह्यार्थः, किन्तु स न प्रत्यक्षविषयः, अपि तु अनुमिति-

विषय एव' इत्युक्ते कियत्पर्यन्तं सूत्रं भवेदिति पृष्टवत्वात् ते सौत्रान्तिकसंज्ञया प्रसिद्धा जाताः। सूत्रान्तं पृच्छन्ति ये ते सौत्रान्तिका इति यावत्। ते एव हि बाह्यार्थानुमेयत्ववादिनोऽप्युच्यन्ते। तेषां नये हि तदुभयं (बाह्यमान्तरञ्च) यत् तस्य निरोध एव मोक्षः, तन्निरोधानन्तरं विमलज्ञानोदय एव वा मोक्षपदार्थ इति। तन्निरोधोपायो मार्गः, स च तत्त्वज्ञानात्मक एव; तच्च तत्त्वज्ञानं प्राचीनभावनाबलाद्भवतीति दिक्।

इति सौत्रान्तिकबौद्धदर्शनरीत्या संक्षेपेण
मोक्षादिस्वरूपविवेचनम्।

५. वैभाषिक-बौद्धदर्शने—

केचन हि बौद्धा इत्थमूचुः—'यथा चानुभवबलाद् बाह्यार्थो घटपटादिरङ्गीक्रियते तथा प्रत्यक्षबलात्तस्य घटपटादिरूपार्थस्य प्रत्यक्षत्वमप्यङ्गीकरणीयमेव। एवञ्च बाह्येषु आन्तरेषु चार्थेषु प्रत्यक्षेषु सत्सु, कांश्चित् शिष्यान् प्रति प्रथमं सर्वं शून्यमिति यदुपदिष्टवान् गुरुः, तदनन्तरञ्च कांश्चित् शिष्यान् प्रति विज्ञानमेव सदित्युक्तवान्, ततश्च कांश्चन शिष्यान् प्रति बाह्यमान्तरञ्चेत्युभयं सदित्यभिप्रेत्यावस्थितान् शिष्यान् प्रति विज्ञेयमनुमेयञ्चेति गुरुरुक्तवान्। सा चेयं गुरोर्विरुद्धा भाषेति ब्रुवाणाः शिष्या वैभाषिकाख्यया प्रसिद्धिं प्राप्ता बौद्धाः सन्ति। अत एत एव हि बाह्यार्थप्रत्यक्षत्ववादिनः सर्वास्तित्ववादिनश्चोच्यन्ते।

तेषां सिद्धान्ते च दुःखतत्कारणैतदुभयनिवृत्त्युपायः 'सर्वं क्षणिकम्' इति भावनाख्यो मार्गः, सर्वनैरात्म्यवासनारूपो निरोधो हि मोक्षपदाभिधेयश्चेति। तथैव भणितं विवेकविलासे आचार्यपादैः—

क्षणिका सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा।
स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते॥

रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेदसंभवा ।
चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ इति ।
(वि० वि० ८।२७०-२७४)

इति वैभाषिकदर्शनरीत्या संक्षेपेण मोक्षादिस्वरूपविवेचनम् ।

इति बौद्धमते मोक्षादिस्वरूपविवेचनं समाप्तम् ।

६. आर्हतदर्शने—

अर्हन्तं परमेश्वरं मन्यमाना ये ते आर्हताः, तेषां दर्शनं ह्यार्हतदर्शनपदवाच्यम् । एतेषां राद्धान्ते खलु सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रैश्च मोक्षः सिद्ध्यति । स च मोक्षो देहस्वरूपावरणापगमे जीवस्य सततोर्ध्वगमनस्वरूप एवेति ।

अथवा मिथ्यादर्शनादीनां बन्धहेतूनां निरोधे सत्यभिनवकर्माभावान्निर्जराहेतुसन्निधाने नार्जितस्य कर्मणो निरसनादात्यन्तिककर्ममोक्षणमेव मोक्षः । तदुक्तम्—'बन्धहेत्वभावहेतुनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षणं मोक्षः' इति (तत्त्वार्थसू० १०।२), 'तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात्' (तत्त्वार्थसू० १०।५) इति च । यथा हस्तदण्डादिभ्रमिप्रेरितं कुलालचक्रं ह्युपरतेऽपि तस्मिन् तद्बलादेवाऽऽसंस्कारक्षयं भ्रमति, तथैव भवस्थेनात्मनाऽपवर्गप्राप्तये बहुशो यत्कृतं प्रणिधानं मुक्तस्य तदभावेऽपि पूर्वसंस्कारादालोकान्तं गमनमुपपद्यत एव । यथा वा मृत्तिकालेपकृतगौरवमलांबुद्रव्यं जलेऽधः पतति, पुनरपेतमृत्तिकाबन्धमूर्ध्वं गच्छति, तथैव हि कर्मरहित आत्मा असङ्गत्वादूर्ध्वं गच्छतीति सर्वं समञ्जसम् ।

तथैवाभियुक्तैरप्युक्तम्—

गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः ।
अद्यापि न निवर्तन्ते त्वालोकाकाशमागताः ॥ इति ।

अन्ये तु केचन सौगताः—'गतसमस्तक्लेशतद्वासनस्यानावरणज्ञानस्य सुखैकतानस्यात्मन उपरि देशावस्थानमेव मुक्तिः' इति स्वीकुर्वन्तीति दिक् ।

इति आर्हतदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचननं
समासेन समाप्तम् ।

तत्र वेदविरोधित्वादेव चार्वाकप्रभृति-आर्हतपर्यन्ताः षड् दार्शनिका नास्तिका इत्युच्यन्ते। तत्र हि वेदविरोधित्वमेव नास्तिकत्वमिति भावः।

तेषां मध्ये यत्प्राथमिकं नास्तिकाग्रगण्यचार्वाकदर्शनं तत्रैव जडवादि-डार्विन-कार्लमार्क्सप्रभृतिपाश्चात्त्यदेशीयमनीषिप्रसारितसिद्धान्तानामप्यन्तर्भावः, अतोऽत्र तत्तन्मतानुमोदितसिद्धान्तसमर्थितं यन्मोक्षस्वरूपम्, यच्च तद्विवेचनादिकम्, तत्पार्थक्येन न प्रदर्शितम्; तेषां दर्शनानामपि 'कामोपभोगपरमाः' इत्यासुरसिद्धान्तप्रतिपादकत्वाच्चार्वाकदर्शनाऽभिन्नत्वाच्चेति यावत् ।

इति डार्विन-कार्लमार्क्सप्रभृतिपाश्चत्त्यदर्शनरीत्या
समासेन मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम् ।

१. आस्तिकदर्शनेषु प्राथमिके नकुलीशपाशुपतदर्शने—

सम्प्रति आस्तिकदर्शनानां मध्ये नकुलीशपाशुपतदर्शनसिद्धान्ते तावत् 'दुःखनिरासपूर्वकमीश्वरभावो हि दुःखान्तशब्देनोक्तः स एव परमपुरुषार्थो मोक्षः' इति, 'आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपो वा मोक्षः' इति, 'पारमैश्वर्यप्राप्तिरूपो वा मोक्षः' इति च नानाविधशब्देन मोक्षस्वरूपं विवेचितम्। तत्र दृक्शक्ति-क्रियाशक्तिद्वयरूपमेव पारमैश्वर्यम्, दृक्शक्तिः सर्वज्ञता, क्रियाशक्तिश्च इच्छितपदार्थप्राप्तिरूपा इति दिक् ।

इति नकुलीशपाशुपतदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम् ।

२. शिवाऽद्वैतदर्शने—

कर्मज्ञानसमुच्चयेन जीवस्य शिवसमानगुणत्वरूपो मोक्ष एव परमपुरुषार्थः। अथवा कर्मणा ब्रह्मविद्यया उपासनया वा शिवत्वप्राप्तिरूप एव मोक्षः परमपुरुषार्थपदशक्य इति।

इति शिवाऽद्वैतदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपादि-
विवेचनं समासेन समाप्तम्।

३. शैवदर्शने—

शिवस्य परमेश्वरस्येमे वयं सर्वे जीवा इति मन्यमानाः पुरुषविशेषाः शैवाः, तेषां राद्धान्ते खलु—

पतिविद्ये तथाऽविद्या पशुः पाशश्च कारणम्।
तन्निवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थाः षट् समासतः॥

इति कारिकोक्तानां षण्णां तत्त्वानां सामीचीन्येन ज्ञानात् पाशविमोचने संजाते सति 'शिवत्वप्राप्तिरूपो हि मोक्षः' इति मोक्षस्वरूपविवेचनं सिद्ध्यति।

इति शैवदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं
संक्षेपेण समाप्तम्।

४. प्रत्यभिज्ञादर्शने—

काश्मीरदेशीयाभिनवगुप्ताचार्यप्रसारितशैवदर्शनमेव प्रत्यभिज्ञादर्शनपदेन विवक्षितम्। तत्र च मोक्षप्राप्तौ प्रत्यभिज्ञैव मुख्यसाधनमिति मन्यमानाः माहेश्वरा एव प्रत्यभिज्ञादर्शनसिद्धान्तानुयायिनः। तेषां मते हि परिपूर्णचैतन्यस्वरूपेण जीवात्मस्वरूपप्रकाशनार्थं खलु प्रत्यभिज्ञैव (अहमीश्वर एव, न तद्भिन्न इत्याकारकसाक्षात्काररूपा) आवश्यकीति पूर्णतालाभ एव मोक्ष इति प्रत्यभिज्ञादर्शनानुसारिणां मतमिति भावः। अथवा सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वरूपमाहेश्वरत्व-

प्राप्तिरेव मुक्तिः। तत्साधनञ्च प्रत्यभिज्ञैव (जीवेश्वरयोरैक्यज्ञानमेव) इति दिक्। सोमानन्दपादैरपि तथैवोक्तम्—

सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति मदात्मना।
तदैक्येन विना नास्ति संविदां लोकपद्धतिः॥ इत्यादि।

इति प्रत्यभिज्ञादर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं संक्षेपेण समाप्तम्।

५. पाशुपतदर्शने—

प्रलयाकलकोटिस्थस्य जीवस्य पाश(मलपाशकर्मपाशेति) द्वय-पक्वावस्थैव मोक्षः। तत्र 'अपवित्रता मलपाशः' 'धर्माधर्मोभयात्मकः कर्मपाशश्च' इति।

इति पाशुपतदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनम् समाप्तम्।

६. रसेश्वरदर्शने—

पारदादिपदवाच्यो यो रसस्तद्रूप एवेश्वरः। अतः स एव रसेश्वर इत्युच्यते। सोऽयं सेव्यमानो रसेश्वरः शरीरदार्ढ्यसम्पादनद्वारा मोक्षस्य हेतुर्भवतीति मन्यमाना माहेश्वरा एव रसेश्वरशब्दाभिधेया भवन्ति, तैः प्रवर्तितं दर्शनं रसेश्वरदर्शनमित्यभिधीयते। तेषां मते खलु—पारदरससेवनेन शरीरस्थैर्यसम्पादनाज्जीवन्मुक्तिरेव मोक्षः, जीवतः सत एव मुक्तिर्जीवन्मुक्तिः। सा च मुक्तिर्मूलाज्ञान-निवृत्तिपूर्वकस्वस्वरूपयाथात्म्यावाप्तिरूपा ज्ञानैकसाधनसाध्या च, 'तमेव विदित्वा' इत्यादिश्रुतेः, 'तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं ज्ञानं मोक्षस्य साधनम्' इत्यादिस्मृतेश्च। तच्च ज्ञानं तदभ्यासातिशयात्। अभ्यासाति-शयश्च शरीरस्थैर्ये सत्येव भवति। तदुक्तं श्रीमद्भगवद्गोविन्द-पादाचार्यैः—

इति धनशरीरभोगान् मत्वाऽनित्यान् सदैव यतनीयम् ।
मुक्तौ सा च ज्ञानात् तच्चाभ्यासात् स च स्थिरे देहे ॥

इति कारिकया ।

रसार्णवेऽप्येवमेवोक्तम्—

पारदो गदितो यस्मात् परार्थं साधकोत्तमैः ।
सुप्तोऽयं मत्समो देवि मम प्रत्यङ्गसंभवः ॥
मम देहरसो यस्माद् रसस्तेनायमुच्यते ॥ इति ।
षड्दर्शनेऽपि मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने ।
करामलकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते ॥
तस्मात्तं रक्षयेत् पिण्डं रसैश्चैव रसायनैः ॥ इति च ।

रसस्य पारदत्वञ्च संसारपरपारप्रापणहेतुत्वेन । तथैवोक्तम्—

संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः ॥ इति ॥

तथा च पारदस्य मोक्षार्थत्वं तु न साक्षात्, किन्तु मुक्तिप्रयोजकज्ञानसम्पादकात्मतत्त्वाभ्याससाधनशरीरदार्ढ्यसम्पादनद्वारैवेति तदाशयः। एवञ्च जीवन्मुक्तिं समीहमानेन पुरुषप्रधानेनादौ पारदरससेवनेन शरीरस्थायित्वं सम्पादनीयम्। सम्पादिते च शरीरस्थैर्ये क्रमेणात्मतत्त्वाभ्यासातिशयाद् मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ जायमानायां या मुक्तिः सा जीवत एव मुक्तिर्जीवन्मुक्तिरिति तात्पर्यम्। इति ।

इति रसेश्वरदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम् ।

७. वीरशैवदर्शने, अथवा शक्तिविशिष्टाद्वैतदर्शने—

लिङ्गाङ्गसामरस्य विचारे हि—

स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम् ।
तद्ब्रह्मस्थलमित्युक्तं स्थलतत्त्वविशारदैः ॥

इत्यभियुक्तोक्तरीत्या स्थलस्वरूपः परब्रह्माभिन्नः शिव एव अङ्गस्थल-लिङ्गस्थलभेदाद् द्विविधः। तत्राङ्गस्थलस्यावान्तरभेदाः चतुश्चत्वारिंशत्परिमिताः, लिङ्गस्थलस्य च सप्तपञ्चाशत् परिमिता भेदाः। तत्र हि 'संकलितैकोत्तरशतस्थलात्मकलिङ्गाङ्गसामरस्य (शिव-जीवैक्य)जन्यज्ञानेन शिवज्ञानविशिष्टो जीवो नामरूपविमुक्तः सन् परब्रह्माख्ये शिवे तत्त्वे सामरस्य(शिवजीवैक्य)प्राप्तिरूपं मोक्षं लभत इति वीरशैवानां मते शक्तिविशिष्टाऽद्वैतवादिनां मते वा मोक्षस्वरूपम्। तदुक्तं श्रीमज्जगद्गुरुरेणुकाचार्यैः—

जले जलमिव न्यस्तं वह्नौ वह्निरिवापितः।
परे ब्रह्मणि लीनात्मा विभागेन न दृश्यते॥ इति॥

(सिद्धान्तशिखामणौ परि० २०)

इति वीरशैवदर्शनरीत्या अथवा शक्तिविशिष्टाद्वैतदर्शनरीत्या
मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्।

८. शक्तिदर्शने—

जीवानामुद्धारकाः 'वेद-वैष्णव-शैव-दक्षिण-वाम-सिद्धान्त-कुला-भिधेयाः सप्त आचाराः'।

आराधनोपयोगिन्यः 'महाकाली-उग्रतारा-षोडशी-(त्रिपुरसुन्दरी) भुवनेश्वरी-छिन्नमस्ता-भैरवी-धूमावती-बगलामुखी-मातङ्गी–कमलाख्याः' दश महाविद्यारूपाः शक्तयः। तथैव आराध्यरूपाः परतत्त्वपदवाच्याः 'महाकाल-अक्षोभ्यपुरुष-पञ्चवक्त्ररुद्र-त्र्यम्बक-कबन्ध-दक्षिणामूर्ति-एक-वक्त्ररुद्र-मतङ्ग-सदाशिव-विष्णुनामानः' उपासनार्हा दश देवाः। तत्र हि जीव आचारपालनेन सह शक्तिविशिष्टस्य शक्तिमत आराधनाभिः शक्तिकृपातः शिवत्वप्राप्तिरूपं पाशविमोचनपूर्वकं मोक्षं प्राप्नोति। इति शक्तिदर्शनानुयायिनां मते मोक्षस्वरूपमिति दिक्।

इति शक्तिदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

९. नारदभक्तिदर्शने—

परमेश्वरेऽमृतस्वरूपा परमप्रेमरूपा या भक्तिस्तया भक्त्या कीर्त्यमानः स परमेश्वरः झटित्येवाविर्भूतः सन् भक्तान् स्वस्वरूपमनुभावयति। इत्थञ्च सर्वसङ्गपरित्यागेन महानुभावानां सेवया च निर्ममो जीवो मायिकबन्धनमतिक्रम्य परमात्मस्वरूपानुभवरूपं मोक्षं लभते, अयमेव परमपुरुषार्थः। अत्र हि कुमारसनकादयो भक्त्याचार्या एव प्रमाणीभूता इति।

तदुक्तं भागवतेन भक्तप्रवणेन महर्षिणा नारदेन—

"सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा", "अमृतस्वरूपा च"। "कस्तरति कस्तरति मायाम् ? यः सङ्गांस्त्यजति यो माहानुभावं (महानुभावान्) सेवते निर्ममो भवति स कीर्त्यमानः शिघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्—इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमार-व्यास-शुक-शाण्डिल्य-गर्ग-विष्णु - कौण्डिन्य-शेषोद्धवारुणि-बलि-हनुद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः" इति पूर्वोक्तरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं कृतम्।

इति नारदभक्तिदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

१०. शाण्डिल्यभक्तिमीमांसादर्शने—

परमात्मनि याऽनुरागरूपा परा भक्तिः, तया अनन्यया परभक्त्या जीवस्य बुद्धिः परमात्मविपयिणी भवति, तस्या बुद्धेरपि अन्ततोगत्वा परमेश्वरे लयाद् अतिशयेनान्तं परमात्मप्राप्तिरूपं मोक्षं स्वीकुर्वन्ति भक्त्याचार्याः शाण्डिल्यादय इति तत्सूत्रैरेव ज्ञायते। तथाहि "सा परानुरक्तिरीश्वरे", "अनन्यभक्त्या तद्बुद्धिर्बुद्धिलयादत्यन्तम्" इत्यादिभिः सूत्रैरिति।

इति शाण्डिल्यभक्तिमीमांसादर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

११. पाणिनिदर्शने—

दार्शनिकवैयाकरणैर्भर्तृहरिप्रभृतिभिरित्थं तावन्मोक्षस्वरूपमङ्गीक्रीयते। तथाहि—व्याकरणेन साधुशब्दानां ज्ञानात् प्रयोगाच्च संजातधर्मविशेषबलाद् विशुद्धेऽन्तःकरणे वर्णपदवाक्यात्मकध्वन्यतिरिक्ता एकाऽखण्डरूपा मध्यमा वाक् प्रत्यगन्तःकरणसन्निविष्टा एवार्थबोधिका। सैव च स्फोटपदवाच्येति साक्षात्कारो भवति। ततोऽपि दृढतराभ्यासाद् मध्यमाया वाचः प्रकृतिभूतां नाभिस्थां पश्यन्तीं वाचं पश्यन्ति साधकाः, ततोऽप्यूर्ध्वं मननाद् मूलाधारस्थां ब्रह्मरूपिणीं परां वाणीं पश्यन्ति, ततश्च ब्रह्मज्ञानादनाद्यविद्यानिवृत्तौ (जीवशब्दतत्त्वाऽभिन्नरूपब्रह्मणोरैक्यरूपः) मोक्ष इति मोक्षमार्गे व्याकरणं प्रथमं स्थानमिति। तथा ह्यभियुक्तैरुक्तम्—

यत्र द्रष्टा च दृश्यश्च दर्शनं चाविकल्पितम्।
तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहुस्त्रय्यन्तवेदिनः॥
विकारापगमे सत्यं सुवर्णं कुण्डले यथा।
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृतिं पराम्॥
वाच्या सा सर्वशब्दानां शब्दाच्च न पृथक् ततः।
अपृथक्त्वेऽपि सम्बन्धः तयोर्जीवात्मनोरिव॥
यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं मयि मायाविजृम्भितः।
एवं जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि मयि मायाविजृम्भितः॥
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।
तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्॥

पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते।
इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्॥
इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्माराजपद्धतिः।

इत्यादिभिः श्लोकैर्मोक्षस्वरूपम्। इति।

इति पाणिनिदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

१२. वैद्यकादिदर्शने—

उपरितनोक्ततत्तद्दर्शनसिद्धान्तप्रतिपादितमोक्षस्वरूपान्तर्गतमेव वैद्यकदर्शन-ज्योतिषदर्शन-साहित्यदर्शनषट्चक्रवेधककुण्डलिनीयोगदर्शन-तन्त्रसाधनादितत्तद्दर्शनसिद्धान्तानुमोदितं मोक्षस्वरूपम्। अत एव तत्तद्दार्शनिकसिद्धान्तरीत्या पार्थक्येन मोक्षस्वरूपमत्र न विवेचितम्। इत्यलमतिविस्तरेण।

इति वैद्यकादिदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

१३. कणादवैशेषिकदर्शने—

सूत्रभाष्योपस्कारादिरीत्या आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः (निःश्रेयसम्) इति।

तथा हि—'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' इति सूत्रम् 'धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्' इति च सूत्रम्। तत्र भाष्यं ज्ञानपूर्वकात्तु कृताद् असंकल्पितफलात्कर्मणो विशुद्धे कुले जातस्य जीवस्य दुःखविगमोपायजिज्ञासया आचार्यमुपसंगम्योत्पन्नषट्पदार्थतत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागद्वेषाद्यभावात्। तज्ज्ञातयोर्धर्माधर्मयोरनुत्पत्तौ पूर्वसंचितयोर्धर्माधर्मयोश्चोप-

भोगान्निरोधे सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदञ्चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदर्शनजं सुखं कृत्वा निवर्तते। तदा निरोधान्निर्बीजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तिः पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्धनानलवदुपसमो मोक्ष इति।

उपस्कारः—

अभ्युदयस्तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसम् आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिस्तदुभयं यतः स धर्मः। अभ्युदयद्वारकं निःश्रेयसमिति मध्यमपदलोपी समासः पञ्चमीतत्पुरुषो वा। स च धर्मो निवृत्तिलक्षणो हीति।

वृत्तिकृद्ग्रन्थः—

अभ्युदयः सुखम्, निःश्रेयसमेककालीनसकलात्मविशेषगुणध्वंस इति।

पुनरुपस्कारः—

निःश्रेयसमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः। दुःखनिवृत्तेश्चात्यन्तिकत्वं समानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीनत्वं युगपदुत्पन्नसमानाधिकरणसर्वात्मविशेषगुणध्वंससमानकालीनत्वं वा। अशेषविशेषगुणध्वंसावधिकदुःखप्रागभावो वा मुक्तिरिति।

पुनश्च कणादसूत्रम्—

'आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः' इति।

अत्रोपस्कारः—

अयमेव शरीरमनोविभागः आत्मकर्मसु सत्सु मोक्षो भवतीत्यर्थः। तत्रात्मकर्मणि तावत्—श्रवणं मननं योगाभ्यासो निदिध्यासनमासनं प्राणायामः शमदमसम्पत्तिः आत्मपरात्मसाक्षात्कारो देहदेशान्तरोपभोग्यपूर्वोत्पन्नधर्माधर्मपरिज्ञानं तद्भोगानुरूपनानादेह-

निर्माणं तयोर्भोगेन प्रक्षयो रागद्वेषलक्षणदोषतुषारदग्धाद्ग्निमधर्माधर्मयोरनुत्पादात् प्रवृत्त्यपाये जन्मापायाद् दुःखापायलक्षणोऽपवर्गः। तत्र षट्पदार्थीयतत्त्वज्ञानमाद्यमात्मकर्म इति। एवमेव कैश्चिदन्यैरप्युक्तम्—'दुःखात्यन्तोच्छेदापरपर्यायनिःश्रेयसपदाभिधेयो मोक्षः' इति।

इति कणादवैशेषिकदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

१४. गोतम न्यायदर्शने—

'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः', 'बाधनालक्षणं दुःखम्', 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' इति सूत्राणि।

यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति, दोषापाये प्रवृत्तिरपैति, प्रवृत्त्यपाये जन्मापैति, जन्मापाये दुःखमपैति, दुःखापाये च आत्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयसमिति। तेन दुःखेन जन्मनाऽत्यन्तविमुक्तिरपवर्गः। कथम्? उपात्तस्य जन्मनो हानम्, अन्यस्य चानुपादानम्। एतामवस्थामपर्यन्तामपवर्गं वेदयन्तेऽपवर्गविदः। तदभयमजरम् अमृत्युपदं ब्रह्मक्षेमप्राप्तिरिति भाष्यम्। तत्त्वज्ञानेन विरोधितयाऽपहृते मिथ्याज्ञाने कारणाभावाच्च निवृत्ते रागद्वेषात्मके दोषे, तदभावाच्च प्रवृत्तेर्धर्माधर्मात्मिकाया अनुत्पत्तौ, तदभावाच्च जन्मनो विशिष्टशरीरसम्बन्धस्याभावाद् दुःखाभावादपवर्ग इति।

तस्य दुःखस्यात्यन्तविमोक्षः स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनो ध्वंसः। तस्य च जन्मापायादेव सम्भव इत्याशयेन 'दुःखेन जन्मनाऽत्यन्तविमुक्तिरपवर्गः' इति भाष्यम्। दुःखेन दुःखानुषक्तेनेत्यर्थः। इति वृत्तिः।

द्विविध(मुख्यगौण) दुःखावमर्शिना सर्वनाम्ना सर्वेषामात्म-

गुणानां दुःखवदवमर्शाद् अत्यन्तग्रहणेन च सर्वात्मा तद्वियोगाभिधानाद् नवानामात्मगुणानां बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराणां निर्मूलोच्छेदोऽपवर्ग इत्युक्तं भवति। इति न्यायमञ्जरी।

सोऽयं मिथ्याज्ञानादिकलापेन सर्वतो वियुक्तो मुक्त इत्युच्यते। इति न्यायवार्तिकम्।

स्यादेतत्, महाप्रलयेऽपि मिथ्याज्ञानादिना दुःखान्ते नास्ति वियोग इति, तत्रापि मुक्तिप्रसंग इत्यत आह–सोऽयं मिथ्याज्ञानादिनेति, सर्वत इति। तृतीयार्थे तसिः सर्वेणेति। न च प्रलयावस्थायां सर्वेण वियोगः, कर्माविद्यावासनयोरविनाशात्। मुक्तौ तु तयोरपि विनाशः। कर्मवासना सर्वकार्याणामुत्पादिकाऽवस्थापिका च, तन्निवृत्तौ शरीरादिवत् तत्त्वज्ञानसंस्कारस्यापि प्रलय इत्यशेषविशेषगुणविमुक्तो मुक्त इत्युच्यत इति सिद्धम्। इति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीका।

तथा च न्यायदर्शने—'अशेषविशेषगुणनिवृत्तिर्मोक्षः' इति सिद्ध्यति। इति दिक्।

इति गोतमन्यायदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

१५. कपिलसांख्यदर्शने—

अनारब्धविपाकानां कर्मणां तत्त्वज्ञानाग्निना बीजभावे दग्धे सति प्रारब्धविपाकानां कर्मणां तूपभोगेन क्षये सति, शरीरविनाशे प्राप्ते प्रधानस्य कृतप्रयोजनत्वात् तं विज्ञपुरुषं प्रतिनिवृत्तौ 'ऐकान्तिकमवश्यंभावि, आत्यन्तिकमविनाशि' इत्युभयं कैवल्यं दुःखत्रयविनाशरूपं मोक्षं प्राप्नोति पुरुष इति।

तत्र हि :—

धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण ॥
ज्ञानेन चापवर्गो विपर्य्ययादिष्यते बन्धः ॥

प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ॥
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति ॥
(इति साँख्यकारिकाद्वयम्)

'अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः'॥
'यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः'॥
(इति सांख्यसूत्रम्)

एषां (आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानाम्) त्रिविधदुःखानां याऽत्यन्तनिवृत्तिः स्थूलसूक्ष्मसाधारण्येन निःशेषतो निवृत्तिः सोऽत्यन्तः परमः पुरुषार्थो मोक्ष इति ।············जीवन्मुक्तिदशायाञ्च प्रारब्धकर्मफलातिरिक्तानां दुःखानामनागतावस्थानां बीजाख्यानां दाहः, विदेहकैवल्ये तु चित्तेन सह विनाश इत्यवान्तरविशेष इति । कर्मनिमित्तो वा अविवेकादिनिमित्तो वा भवतु प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभोक्तृभावः । सर्वथाऽप्यनादितया दुरुच्छेदस्य तस्योच्छेदः परमपुरुषार्थ इत्यर्थः— (इति सा० प्र० भाष्यम्) ।

न दुःखविशेषाणां निवृत्तिरभिमता, किन्तु दुःखसजातीयानाम् । भविष्यतामपि हि निवृत्तिरत्यन्तशब्दार्थः । धर्मार्थकाममोक्षाणां पुरुषार्थत्वम्, न तु त्रयाणामत्यन्तत्वम्; क्षयित्वाद् विषयजसुखत्वाद्वा । मोक्षस्य तु न तथा, प्रकाशरूपत्वान्नित्यत्वाच्च । अत उक्तम्—'अत्यन्तपुरुषार्थः' इति । यद्वा तद्वा इति कर्मक्षयाद्वा ज्ञानाद्वा अन्यतो वा इति स्व-स्वामिसम्बन्धोच्छित्त्या संसारोच्छित्तिः पुरुषार्थः (मोक्षः) । तदुच्छित्तिः पुरुषार्थ इति वीप्साऽध्यायपरिसमाप्तौ । इति सां० सू० वृत्तिः ।

रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् ॥
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ॥
(इति सां० का०)

इति कपिलसाँख्यदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम् ।

१६. पातञ्जलयोगदर्शने—

'तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्' इति (यो० सू० साध० पा० सू० २५)।

'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति'— (यो सू०, कै० पा० सू० ३४)।

तस्यादर्शनस्याभावाद् बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः, आत्यन्तिको बन्धनोपरम इत्यर्थः। एतद्धानम्, तद्दृशेः कैवल्यम्–पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः, दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम्, तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्। इति व्यासभाष्यम् २५ साधनपादे।
कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुणानां तत्कैवल्यम्, स्वरूपप्रतिष्ठा = पुनर्बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्धात् पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथैवावस्थानं कैवल्यमिति। इति व्या० भा० ३४; कैवल्यपादे।

सूत्रमवतारयति–'हेयम्' इति। तस्येति। तस्यादर्शनस्याभावः=दर्शनेन नाशः सत्यज्ञानस्यैव जनिष्यमाणता, ततः संयोगस्याप्यभावोऽत्यन्ताभावः साततिकोऽसंयोगो न पुनः संयोग इत्यर्थः, पुरुषस्य बुद्ध्या सहामिश्रीभावः = महदादेरव्यक्तता प्राप्तिरित्यर्थः, ततश्च दृशेः कैवल्यम् = केवलता द्वैतहीनता, स्पष्टमन्यत्। इति भास्वती २५, साधनपादे।

गुणेति। कृतकृत्यानां गुणानाम् = गुणकार्याणाम्, प्रतिप्रसवः = स्वकारणे शाश्वतः प्रलयः कैवल्यम्। कृतेति। कार्यकारणात्मनां गुणानाम् = महदादिप्रकृतिविकृतीनां त्रिगुणोपादानानाम्, स्वरूपप्रतिष्ठाऽपि चितिशक्तिर्बुद्धिसम्बन्धात् सद्वैता बुद्धिप्रतिष्ठेव प्रतिभासते, बुद्धिप्रतिप्रसवाद् यदाऽद्वैता केवला वेति वाच्या भवति, न पुनर्बुद्ध्युत्थानादकेवलेति च वाच्या स्यात्तदा कैवल्यं पुरुषस्येति। इति भास्वती ३४ कैवल्यपादे।

तदेवं व्यूहद्वयमुक्त्वा तृतीयव्यूहाभिधानाय सूत्रमवतारयति—'हेयं दुःखम्' इति । 'तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ।' इति सूत्रं व्याचष्टे—'तस्येति' । अस्ति हि महाप्रलयेऽपि संयोगाभावः, अत उक्तम्—आत्यन्तिक इति । दुःखोपरमो हानमिति पुरुषार्थता दर्शिता, शेषमतिरोहितम् । इति तत्त्ववैशारदी २५, सा० पा० ।

कैवल्यरूपावधारणपरस्य सूत्रस्यावान्तरसङ्गतिमाह—'गुणाधिकार' इति । 'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः' ' 'चितिशक्तिरिति' । कृतकरणीयतया पुरुषार्थशून्यानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः=स्वकारणे प्रधाने लयः तेषां कार्यकारणात्मकानां गुणानां व्युत्थानसमाधिनिरोधसंस्काराः मनसि लीयन्ते, मनोऽस्मितायाम्, अस्मिता लिङ्गे, लिङ्गमलिङ्गे, इति योऽयं गुणानां कार्यकारणात्मनां प्रतिसर्गस्तत्कैवल्यम्=यं कञ्चित्पुरुषं प्रति प्रधानस्य मोक्षः, स्वरूपप्रतिष्ठा पुरुषस्य वा मोक्ष इत्याह—'स्वरूपप्रतिष्ठा' इति, अस्ति हि महाप्रलयेऽपि स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिर्न चासौ मोक्ष इत्यत आह 'पुनः' इति, सौत्रेति शब्दः शास्त्रपरिसमाप्तौ ॥३४॥ इति तत्त्ववैशा०, कै० पा० ।

तस्या अदर्शनरूपाया अविद्याया अभावाद् अभिभवात् सुवर्णे पृथिव्यभिभूततैजसभास्वरत्ववदिति, संयोगाभावे तु आत्यन्तिकबन्धनोपरमो हानम्, तदेव हानं दृशेरात्मनः कैवल्यम्, गुणैः पुनरसङ्गत्वञ्चेति सूत्रार्थः, व्यूहद्वयं संसारोऽविद्या चेति । तृतीयो मोक्षः, हेयञ्च दुःखमिति, यावद् वासनाराहित्यमात्यन्तिकता ॥२५॥ पात० रहस्यम्, साध० पादे ।

'विमुक्तश्च विमुच्यते' इति, 'स आत्मा कस्मिन् प्रतिष्ठित' इति च श्रुतिस्मृती आश्रित्य मुक्तिस्वरूपं वक्तुं पातनिकामाह—गुणाधिकारेति, अधिकारफलं भोगापवर्गौ तदर्थानां क्रम आरम्भः सृष्टिः, तस्य समाप्तौ अत्यन्ताभावे कैवल्यमिति, 'पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्' इत्युक्तिमाश्रित्याह-पुरुषार्थशून्यानामिति, प्रतिप्रसवो बन्ध्यता

यस्तदीयात्माद्दष्टाऽकृष्टानां गुणानां स एव कैवल्यम् , भोगात्यन्ताभावो महत्त्वाद्युपाधिनिवृत्तौ स्फटिकस्येव स्वच्छतेत्याह—स्वरूपप्रतिष्ठेति । अविद्याकृता बुद्ध्यादौ भोगादिहेतुका चितिच्छायापत्तिलक्षणा तन्निवृत्तौ या चितिरिति सूत्रार्थः, तत्कैवल्यमिति, अविद्योच्छित्तौ पुनर्दुःखात्यन्ताभाव इति । इति ॥ ३४ ॥ पात० रहस्यम् , कैवल्यपादे ।

तदेवं हेयहेयहेतुरूपं व्यूहद्वयं व्याख्याय तृतीयव्यूहस्य सूत्रमवतारयति—हेयमिति । निमित्तमविद्या, 'तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशः···कैवल्यम्' । तस्या अविद्याया अभावाद् विनाशाद् बुद्धिपुरुषसंयोगनिवृत्तिद्वारा द्रष्टृदृश्यसंयोगनिवृत्तिर्दुःखहानमित्युच्यते, कार्यकारणयोरभेदोपचारात् । तस्य पुरुषार्थत्वायोक्तम् 'तद्दृशेः—कैवल्यम्' इति । तदेव च हानं पुरुषस्य कैवल्यमित्यप्युच्यते इत्यर्थः । इममेव सूत्रार्थं भाष्यकारः प्रकारान्तरेणाह—तस्येति । बुद्धिपुरुषसंयोगशब्देन कार्यकारणाभेदाद् द्रष्टृदृश्यसंयोगोऽपि ग्राह्यः प्रलयकालीनवियोगव्यावर्तनायात्यन्तिक इति विशेषणं बन्धोपरमस्य, एतद्धानं गुणैः बुद्धिगुणैः दुःखादिभिः पुनरसंयोगः प्रतिबिम्बरूपेणासम्बन्ध इत्यर्थः, । स एव च दुःखभोगनिवृत्तिरूपः स्वतः पुरुषार्थरूप इति भावः । सूत्रस्य फलितार्थमाह—दुखेति हानमित्यन्तेन, व्याख्याते कैवल्यशब्दार्थे 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' इति गतसूत्रं प्रमाणयति—तदेति । तदा दुःखनिवृत्तौ, अस्य च हानव्यूहस्य चतुर्थपादे विस्तरो भविष्यति, इत्यत्र दिङ्मात्रेण स उक्त इति ॥ २५ ॥ यो० वार्ति०, साधनपादे ।

यदि पुरुषस्य संसारोच्छेदः पृच्छ्यते तदा कुशलस्यास्ति नेतरस्येति प्रश्नवाक्यं विकल्प्य प्रतिवचनं संभवतीत्युत्तरसूत्रमवतारयति—गुणाधिकारेति, । गुणाधिकारः परिणामविशेषः, तत्क्रमसमाप्तौ कैवल्यमिति, ततः 'कृतार्थानाम्' इत्यादिसूत्रेण तात्पर्यतः प्रोक्तं तस्य कैवल्यस्य स्वरूपमवधार्यत इत्यर्थः, पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति, कृतकर्तव्यतया पुरुषार्थशून्यानां गुणानां पुरुषोपकरणानां लिङ्गशरीरात्मकानां प्रतिप्रसवः स्वकारणेऽ-

त्यन्तविलयः स बुद्धेः कैवल्यम्। एतदेव च प्रधानस्यापि ज्ञानिपुरुषं प्रति कैवल्यमुच्यते, तेन पुरुषेण सह पुनरसंयोगात्, यातु धर्माधर्म्यभेदाच्चितिशक्तिः स्वरूपिणी स्वरूपप्रतिष्ठा बुद्धिसत्त्वोपाधिकरूपशून्यतारूपा जपाऽपाये स्फटिकस्वरूपप्रतिष्ठावत् सा पुरुषस्य कैवल्यमित्यर्थः, परस्परवियोगो ह्युपाधिः + उपाधिमतोरुभयोरेव केवलता = एकाकिता भवति। ते चोभे एव दुःखभोगनिवृत्त्याख्यपुरुषार्थसाधने भवत इति द्वे एव कैवल्ये लक्षिते। तयोश्चाद्यं कैवल्यं पुरुषस्योपचरितमित्युक्तं सांख्यकारिकायाम्—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति पुरुषः।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिरिति ॥ इति।

न तु स्वरूपप्रतिष्ठारूपं कैवल्यं दुःखभोगात्यन्तनिवृत्तिरूपो वा पुरुषार्थः पुरुषस्य तत्र निराकृतः, मोक्षस्यान्यमात्रनिष्ठत्वे पुरुषार्थत्वे मोक्षार्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, पुरुषार्थं हि करणानां प्रवृत्तिरिति, इतिशब्दः शास्त्रसमाप्तिसूचनार्थः। भाष्ये कार्यकारणात्मनामिति कार्यकारणभावापन्नानां महदादिसूक्ष्मभूतपर्यन्तानां लिङ्गशरीरघटकानामित्यर्थः, न तु कार्यमत्र स्थूलशरीरं तत्सत्त्वेऽपि कैवल्योदयादिति। ननु स्वस्य स्वप्रतिष्ठात्वानुपपत्त्या कथं स्वप्रतिष्ठत्वम्? तत्राह—स्वरूपेति। पुरुषस्य पुनर्बुद्धिसत्त्वासम्बन्धात् केवला चितिशक्तिरेव स्वरूपप्रतिष्ठेत्यर्थः। तस्या इति, स्वरूपप्रतिष्ठायां सदैवावस्थानं पुनरप्रच्यवः कैवल्यं द्वितीयमिति शेष ॥३४॥ यो० वार्तिकम्, कैवल्य पादे।

कैश्चिदपि आचार्यैरित्थमेवोक्तम् :—

अनात्मनि च देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिनाम्।
अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ॥ इति।

तथा च सर्वतो विरज्यमानस्य तस्य पुरुषविशेषस्य क्लेशबीजानि निर्दग्धशालिबीजकल्पानि प्रसवसामर्थ्यविधुराणि मनसा सार्धं प्रत्यस्तं गच्छन्ति। तदैतेषु प्रलीनेषु निरुपप्लवविवेकख्यातिपरिपाकवशात् कार्यकारणात्मकानां प्रधाने लयः चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धि-सत्त्वाभिः सम्बन्धविधुरा वा कैवल्यं लभते इति सिद्धम्। अत एव च महर्षिणा पतञ्जलिना सूत्रेण द्वयी मुक्तिरुक्तेति दिक्।

इति पातञ्जलयोगदर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-

विवेचनं समाप्तम्।

१७. मीमांसा (जैमिनि) दर्शने :—

यद्यपि मीमांसादर्शने सूत्रे सिद्धान्ततया मोक्षो नाङ्गीक्रियते सूत्रकृता महर्षिणा जैमिनिना, किन्तु धर्मानुष्ठानवशादभिमतधर्मसिद्धिः, तेन धर्मेण च स्वर्गादिसिद्धिरिति तैर्जेगीयते; तस्माद्धर्मे स्वतः सिद्ध-प्रमाणभावे वेदे वर्तमाने "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत", "कारीर्या वर्षाकामो यजेत", "दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत", पुत्रेष्ट्या पुत्रकामो यजेत", "राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत" इत्यादि-विधिभिः सुखात्मकस्य स्वर्गादेरेव प्राप्तिर्विहिता, सैव च मोक्ष इत्यङ्गीकृतत्वात्तैः; "स स्वर्गः स्यात्, सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्, "स स्वर्ग" इति–सर्वे हि पुरुषाः स्वर्गकामाः। कुत एतत् प्रीतिर्हि स्वर्गः। सर्वश्च प्रीतिं प्रार्थयते। इति मीमां० अ० ४, पा० ३, सू० १५ संख्याके शावरभाष्ये उक्तत्वाच्च। तथापि नवीनैः श्रीमत्पार्थसारथिमिश्रादिभिर्मीमांसकै-र्मोक्षस्य सत्ताऽङ्गीक्रियत एव। तथाहि शास्त्रदीपिकायां मोक्षवादा-रम्भप्रसंगे "यत्र तु अस्य सर्वमात्मैवाभूत्" इति श्रुतिव्याख्यानावसरे यदपि मुक्तौ आत्मनोऽद्वितीयत्ववचनम, तदपि न प्रपञ्चस्वरूपनिषेधा-र्थम्, किन्तु सत एव प्रपञ्चस्यात्मसम्बन्धनिषेधार्थमेवास्येति वचनात्, न ह्यत्रैतावदुच्यते "यत्र सर्वमात्मैवाभूत्" इति। किं तर्हि "यत्र

त्वस्यस र्वमात्मैवाभूत्" इति। तेनास्यायमर्थः—यत्र यस्यामवस्थायां मुक्तौ इत्यर्थः। अस्यात्मनो दृश्यत्वेन दर्शनसाधनत्वेन दर्शनायतनत्वेन वा न किञ्चिदन्यत्सम्बन्धि विद्यते, किन्तु आत्मैवास्य सर्वं नान्यत्किञ्चित् तदा केन कं पश्येदिति। यथा लोके यस्य न किञ्चिदपि बान्धवो वित्तं वाऽस्ति स एवं वदति—"न मे किञ्चिदस्ति, अहमेव सर्वम्" इति। तत्र सम्बन्ध्यन्तरं न किञ्चिदस्तीत्येतावदेव विवक्षितम्, एवं मुक्तौ आत्मैवात्मनः सर्वमिति सम्बन्ध्यन्तराभावमात्रं विवक्षितम्, न प्रपञ्चस्वरूपाभावः। तस्मान्न प्रपञ्चविलयो मोक्षः, किन्तु प्रपञ्चसम्बन्धविलयः (एव मोक्षः) त्रेधा हि प्रपञ्चः पुरुषं बध्नाति, भोगायतनं शरीरं भोगसाधनानीन्द्रियाणि, भोग्याः शब्दादयो विषयाश्च। भोग इति च सुखदुःखविषयोऽपरोक्षानुभव उच्यते। तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्यात्यन्तिको विलयो मोक्षः। तत्र किमिदमात्यन्तिकत्वम्? पूर्वोत्पन्नानां शरीरेन्द्रियविषयाणां विनाशः, अनुत्पन्नानाञ्चात्यन्तिकोऽनुत्पादः। कथमात्यन्तिकानुत्पत्तिः? उत्पादकयोर्धर्माधर्मयोर्निःशेषयोः परिक्षयात्। सोऽयं प्रपञ्चसम्बन्धो बन्धः, तन्मोक्षश्च मोक्ष इति शास्त्र० मो० वा०।

नन्वेवमशेषधर्मक्षयान्मुक्तस्य न किञ्चित्सुखं स्यात्, ततश्चापुरुषार्थो मोक्षः स्यात्। नैष दोषः—नहि धर्मजन्यो मुक्तस्यानन्दः। तथा सत्युत्पत्तिमत्त्वाद् विनाशी स्यात्। तत्रापुनरावृत्तिश्रुतेर्विरोधश्च स्यात्। स्वाभाविकस्तु आत्मानन्दः संसारेणाभिभूतः सन् निर्मुक्तसंसारस्याभिव्यक्तो भोग्यो भवति, स्वाभाविकत्वे चानन्दस्य "आनन्दं ब्रह्म" इत्यादिश्रुतिसहस्रं प्रमाणमेव। इति शा० आन० मो० वादप्रसंगे।

तस्मात्सुखदुःखादिसमस्तवैशेषिकात्मगुणोच्छेदो मोक्षः। सुखदुःखोच्छेदश्च धर्माधर्मयोरुच्छेदात्, धर्माधर्मयोरुच्छेदश्चोत्पन्नानां धर्माधर्माणामुपभोगेन नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेनात्मज्ञानेन च विरोधात्, उत्पाद्यानाञ्च काम्यानुष्ठाननिमित्तानां धर्माणां तदननुष्ठानेनानुत्पादात्, विहिताकरणप्रतिषिद्धानुष्ठाननिमित्तानाञ्चाधर्माणां विहितानुष्ठानेन प्रतिषिद्धाकरणेन च परिहारात्, असति शरीरारम्भे

पूर्वशरीरनिपाते चाशरीरेऽवस्थितो मुक्तो भवति। इति शा० मु० कथनप्रसंगे।

यद्वा

"इज्याचारदमाऽहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्।
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्॥"

इत्येवमादौ आत्मज्ञानेऽपि धर्मशब्दप्रयोगात् श्रवणमननिदिध्यासनादिसहकृतस्यात्मदर्शनस्य अनाद्यनिर्वचनीयभावरूपाज्ञाननिवृत्तिजनकत्वस्य केनाऽपि प्रमाणेनाऽज्ञातत्वाद् योगजन्यज्ञानस्यैव विशिष्टवेषेण परमधर्मत्वोक्तेर्ज्ञानेऽपि धर्मत्वमेवेति युक्तं प्रभावल्यामात्मज्ञाने धर्मत्वसमर्थनम्। "स एष यज्ञायुधी यजमानः अञ्जसा स्वर्गं लोकं याति" इत्यत्र हि शरीरातिरिक्तमेवात्मस्वरूपं स्थिरं ज्ञानसुखाद्याश्रयो विवक्ष्यते, न शरीरमिति शरीरस्वर्गगमनानुपलम्भप्रत्यक्षेण न तद्वाक्यमपि बाधितम्।

अत्रात्मनो ज्ञानाश्रयत्वमेव, न तु ज्ञानरूपत्वमिति निरासो हि भाष्यकृता यः कृतः स प्रकृताभिप्रायः, न तु वस्तुगत्या। अत एव "एक आत्मनः शरीरे भावात्" इत्यत्र शङ्करभगवत्पादैर्यद्यपि आत्मस्वरूपं शबरस्वामिना निरूपितम्, तथापि न तत्सूत्ररूढम्, इह तदारूढमित्युक्तम्। तथा च शबरस्वामिनामद्वैतमते एवाग्रहः। क्षणिकविज्ञानात्मत्वमत्र यथाखण्डितम्, न तथा स्थिरविज्ञानरूपत्वमपि। इति मीमांसाशास्त्रसारे।

तथा चोक्तं श्लोकवार्त्तिके भट्टपादैः—

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या।
दृढत्वमेतद्विषयस्तु बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन॥

॥ इति ॥

इति मीमांसा (जैमिनि) दर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

१८. अद्वैतवेदान्त (श्रीशङ्कर) दर्शने :—

"आनन्दरूपब्रह्मावाप्तिः समूलसर्वानर्थनिवृत्तिश्च मोक्षः" इति।

तथाहि—आनन्दात्मब्रह्मावाप्तिश्च मोक्षः शोक(सकारणबन्ध)-निवृत्तिश्च। "ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति" (मु० ३-२-९), "तरति शोकमात्म-वित्" (छा० १-१-३) इत्यादिश्रुतेः। इति वेदान्तपरिभाषाप्रयोजन-परिच्छेदे।

न च संस्काराङ्गीकारे विदेहमुक्त्यभावः, प्रारब्धकर्मणोऽन्ते तत्त्व-ज्ञानानुसन्धानादेव संस्कारनिवृत्तौ तत्सिद्धेः (विदेहमुक्तिसिद्धेः)।

अथ मन्यसे—अविद्याया निवृत्तत्वात् संस्कारस्य चानुपादानत्वाद् निरुपादानो देहेन्द्रियादिः कथं सिद्ध्येदिति ? तर्हि तत्त्वसाक्षात्कारे जातेऽप्याप्रारब्धक्षयमविद्यालेशानुवृत्त्या जीवन्मुक्तिरस्तु—इति विवरण-प्र० सू० १, वर्ण० १।

तस्माद् ब्रह्मप्राप्तिश्रुतिः (ब्रह्मविदाप्नोति परम्) अविद्यानिवृत्तौ जीवस्य स्वरूपभूतब्रह्माभिव्यक्तिविषया, इति विव० प्र० सू० ४, वर्ण० २।

तस्मान्न कर्मनिमित्तः शरीरादिसम्बन्धः, किन्त्वविद्याकृतः। स च (शरीरादिसम्बन्धरूपः संसारः) तत्त्वज्ञाननिवर्त्यः। अत एव श्रुति-स्तत्त्वदर्शिनो यथापूर्वं संसारित्वं व्यावर्तयति—"स चक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव" इत्यादिका।

तर्हि तत्त्वज्ञाने सति सद्यः शरीरपातः स्यादिति चेत्, न; "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये" इति श्रुत्या प्रारब्धकर्मशेष-समाप्तिपर्यन्तमवस्थानावगमात्। इति वि० प्र० सं० सू० ४, वर्ण० २।

तस्मात् स्फटिकस्येव रागाद्यपकर्षणेन स्वरूपाविर्भावो ब्रह्मप्राप्तिः, ब्रह्मरूपत्वाद्विज्ञानात्मनः, तथा च "परं ज्योतीरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि-

निष्पद्यते" इत्युक्तम् । अन्यरूपनिष्पत्तौ स्वशब्दानुपपत्तेरिति । तत्राहुराचार्याः—

न च मोक्षः फलं तस्य साध्यो मोक्षो न चापरः ॥
अविद्यास्तमयो मोक्षः सा संसार उदाहृता ।
विद्यैव चाद्वया शान्ता तदस्तमय उच्यते ॥ इति ।

तथा "ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" इति । तदेवं स्वरूपस्थितिलक्षणत्वाद् मोक्षस्य न कार्यता प्रागपि स्वरूपस्य भावात्; आगन्तुकस्यास्वरूपत्वात् । न चान्यत्वम् , यतोऽविद्यापगम एवोक्तेन प्रकारेण मुक्तिः । इति ब्रह्मसिद्धौ नियोगकाण्डे ।

अतोऽविद्या कल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । नापि मोक्षस्य विकार्यत्वमुत्पाद्यत्वं वा, तस्यानित्यत्वदोषप्रसंगात् । नापि तस्याप्यत्वम् , स्वात्मस्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात् । नापि संस्कार्यत्वं मोक्षस्य; संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याद्दोषापनयनेन वा । न तावद्गुणाधानेन संभवति, अनाधेयातिशयब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । इति शा० भा० अ० १, पा० १, अधि० ४, सू० ४ ।

"एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः" यथा मुमुक्षोर्विद्यासाधनावलम्बिनः साधनवीर्यविशेषाद्विद्यालक्षणे फले ऐहिकामुष्मिकफलत्वकृतो विशेषप्रतिनियमो दृष्टः । एवं मुक्तिलक्षणेऽप्युत्कर्षापकर्षकृतः कश्चिद्विशेषप्रतिनियमः स्यादित्याशङ्क्याह—एवं मुक्तिफलानियम इति । न खलु मुक्तिफले कश्चिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम आशङ्कितव्यः । कुतः—तदवस्थावधृतेः । मुक्त्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपैवावधार्यते । ब्रह्मैव हि मुक्त्यवस्था, न च ब्रह्मणोऽनेकाकारयोगोऽस्ति । शा० भा० अ० ३, पा० ४, अधि० १७, सू० ५२ इति ।

तस्मादनतिशयानन्दस्वभावस्यात्मनोऽविद्यातिरोधानमेव बन्धः, विद्यानिमित्तस्तदस्तमयो मोक्ष इति सिद्धम् । इति मोक्षस्वरूपं स्थापितम् ।

एवमेव जीवन्मुक्तिरपि स्थापिता ।

तथाहि :—

अविद्यालेशशब्देन मोहाकारान्तरोक्तितः ।
ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच्च प्रबलारब्धकर्मभिः ॥
लेशानुवृत्तौ तज्जन्यकर्मादेरनुवृत्तितः ।
उत्पन्नात्मावबोधस्य जीवन्मुक्तिः प्रसिद्ध्यति ॥ इति ।

इत्यादिचित्सुख्याख्यग्रन्थैः ।

अथापि—

दुःखं सुखविरोधीति तन्नाशोऽपि हि न स्वतः ।
पुमर्थः सुखमात्रं तु तथा चित्सुखदर्शने ॥ इति ।

तस्मादुदाहृतश्रुतिसूत्रानुसारिभिर्मुक्तानां जीवानां यावत्सर्वमुक्तिवस्तुसच्चैतन्यमात्रत्वाऽविरोधिबद्धपुरुषाविद्याकृतनिरवग्रहैश्वर्यतदनुगुणगुणकलापविशिष्टनिरतिशयानन्दस्फुरणसमृद्धनिःसन्धिबन्धपरमेश्वरभावापत्तिरादर्तव्येति सिद्धमिति । इति सिद्धान्तलेशे चतुर्थप० ।

मुक्तौ न दुःखोच्छेदमात्रम्, किन्तु निरतिशयानन्दस्फुरणमपि ।

तदुक्तम्—

तस्मादविद्याऽस्तमयो नित्यानन्दप्रतीतितः ।
निःशेषदुःखोच्छेदाच्च पुरुषार्थः परो मतः ॥ इति ।

तत्र सुखादौ हि पुमर्थता नाऽपरकीयत्वप्रयुक्ता, नापि स्वकीयत्वप्रयुक्ता; गौरवात्; किन्तु साक्षात् क्रियमाणतया; सम्बन्धस्य चानित्यत्वसाधनपारतन्त्र्यादेरिवावर्जनीयसन्धिकत्वादित्यत्रैव मुक्तौ भामती - वेदान्तकल्पतरु - कल्पतरुपरिमलप्रभृतिग्रन्थकर्तॄणामद्वैतमतानुयायिनामाचार्याणां तात्पर्यमिति दिक्।

माधवाचार्यैरपि सर्वदर्शनसंग्रहे उक्तम् :—

"ततश्च तत्त्वमस्यादिविद्यया तदविद्यानिवृत्तौ निरतिशयानन्दात्मलाभरूपपरमपुरुषार्थः (मोक्षः) सेत्स्यतीति ।'

एवमेव त्रैविद्यवृद्धैरप्युक्तम् :—

नीचानां वसतौ तदीयतनयैः सार्धं चिरं वर्धित-
स्वज्ञातीयमवैति राजतनयः स्वात्मानमप्यञ्जसा ।
संवादे महदादिभिः सह वसन् तद्वद्भवेत् पूरुषः
स्वात्मानं सुखदुःखजालकलितं मिथ्यैव धिङ् मन्यते ॥
दाता भोगपरः समग्रविभवो यः शासिता दुष्कृतां
राजा स त्वमसीति रक्षितमुखाच्छ्रुत्वा यथावत्स तु ।
राजीभूय यथार्थमेव यतते तद्वत्पुमान् बोधितः
श्रुत्या तत्त्वमसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मैव सम्पद्यते ॥ इति ।

इत्यद्वैतवेदान्त(श्रीशाङ्कर)दर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम् ।

१९. द्वैतवेदान्त (मध्व) दर्शने :—

यतो नारायणप्रसादमृते न मोक्षः, न च ज्ञानं विनाऽत्यर्थप्रसादः, अतो ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या ।

"तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय"; "प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः।

कर्मणा स्वधमः प्रोक्तः प्रसादः श्रवणादिभिः।
मध्यमो ज्ञानसम्पत्त्या प्रसादस्तूत्तमोत्तमः॥
प्रसादात्त्वधमाद्विष्णोः स्वर्गलोकः प्रकीर्तितः।
मध्यमाज्जनलोकादिरुत्तमस्त्वेव मुक्तिदः॥
श्रवणं मननञ्चैव ध्यानं भक्तिस्तथैव च।
साधनं ज्ञानसम्पत्तौ प्रधानं नान्यदिष्यते॥
न चैतानि विना कश्चिद् ज्ञानमाप कुतश्चन।

इति नारदीये।

"स्मृतेश्च" इति व्याससू० अ० ४, पा० ३, सू० ११।

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे।
परस्यान्ते परात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्॥ इति च॥

"अप्रतीकालम्बनान्नयतीति स बादरायणः, उभयथा च दोषात् तत्क्रतुश्च" व्याससू० अ० ४, पा० ३, सू० १५।

अप्रतीकाश्रया ये हिं ते यान्ति परमेव तु।
स्वदेहे ब्रह्मदृष्ट्यैव गच्छेद् ब्रह्मसलोकताम्॥
ब्रह्मणा सह संप्राप्ते संहारे परमं पदम्।

इति गारुडवचनम्।

उभयत्रोक्तदोषात् प्रतीकालम्बनात्परं नयति। स यथाकामो भवति। तत्क्रतुर्भवति। यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदा सम्पद्यते इति

श्रुतेश्चात्र कर्मोपासनमेव अन्यान् कार्यं नयतीति भगवन्मतम्। इति पूर्णप्र० भाष्यम्। "मुक्तः प्रतिज्ञानात्" इति सूत्रे च-मुक्त एवात्रोच्यते। "अहरहरेनमनुप्रविशत्युपक्रमते च न तत्र मोदते न प्रमोदते न कामान् अनुभवति बद्धो ह्येष तदा भवति, अथ यथा एनं मुक्तोऽनुप्रविशति मोदते प्रमोदते च कामाँश्चैवानुभवति" इति बृहच्छ्रुतौ च प्रतिज्ञानात्। इति मध्वभाष्यम्।

एतेषां द्वैतवादिनां मध्वाचार्याणां मते हि भक्त्या त्यागेन ध्यानेन च जीवस्य परमात्मसालोक्यादीनां मध्येऽन्यतमस्य प्राप्तिरेव परम-पुरुषार्थः (मोक्षः) इत्यत्रैव तात्पर्यम्। इति।

पूर्णा आत्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्रे प्रज्ञा मतिर्यस्य स पूर्णप्रज्ञः, स एव मध्वाचार्यः, तत्प्रवर्तितं दर्शनमेव पूर्णप्रज्ञदर्शनपदेनाभि-धीयते इति।

एतेषां मते हि जगत्कर्तृत्वादिरहितं दुःखामिश्रितं परिपूर्णं सुखमेव मोक्षः। स च विष्णुप्रसादादेव लभ्यः। विष्णुप्रसादश्च तद्गुणोत्कर्ष-ज्ञानादेव भवति, नाऽभेदज्ञानात्। तदुक्तम् (तैः)—

तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते।
समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ताद् निःसंशयं मुक्तिफलं प्रयान्ति॥

इति मध्वदर्शने संक्षेपः।

इत्थमेव सर्वदर्शनसंग्रहे माधवाचार्यैरप्युक्तम्। इति।

इति द्वैतवेदान्त (श्रीमध्व) दर्शनरीत्या मोक्षस्वरूप-
विवेचनं समाप्तम्।

२०. द्वैताद्वैतवेदान्त(निम्बार्क)दर्शने हि :—

अनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेनं विदुर्वै भगवत्प्रसादात्।
मुक्तं च बद्धं किल बद्धमुक्तं प्रभेदबाहुल्यमथैषु बोध्यम्॥२॥
(इति वेदान्तरत्नमञ्जूषाकारिका)

मुक्ता नाम अनादिकर्मात्मकाविद्या निरूपितप्रकृतितत्कार्य-सम्बन्धदुःखादिविनिर्मुक्ताः। तेऽपि द्विविधाः—"निरतिशयानन्दरूप-भगवद्भावापत्तिलक्षणमुक्तिवन्त एके";

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः।
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥

इत्यादिश्रीभगवदुक्तेः।

स्वस्वरूपानन्दापत्तिमात्रेण संतुष्टाश्चान्ये। तत्र भगवद्भावापन्नानां तदिच्छानुरूपनिजेच्छयाऽनन्तविग्रहादिपरिग्रहोऽपि श्रुतिसिद्धो भगवदवतारादिवत्। "स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा भवति सहस्रधा भवति अपरिमितो भवति" इत्यादिवचनात्।

(वेदान्तरत्नमञ्जूषा प्रथमकोष्ठः)

उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ॥
सनन्दनाद्यैः मुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारादाद्याखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥६॥

(वेदा० र० मञ्जू० कारिका)

(तत्र) उपासनप्रयोजनमाह—प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेरिति। अज्ञानतमोऽनुवृत्तेः प्रहाणये इति योजना। अनादिकर्माख्याज्ञानमेव तमःस्वरूपादितिरोधानस्वभावकत्वात्। तस्यानुवृत्तिः सम्बन्धः श्रीपुरुषोत्तमप्राप्तिप्रतिबन्धकः। तस्य प्रहाणये ध्वंसायेति यावत्। "स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः" इति श्रवणात्।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

इति भगवद्वचनाच्च। (इति वेदा० र० म० द्वि० कोष्ठः)।

प्रसादेनेश्वरीयेणाविद्याया भञ्जनं ततः ।
आविर्भूतं सुखं पूर्णं सैव मुक्तिरिहोच्यते ॥२१॥

प्रसादेनेति । ततोऽविद्याभङ्गाद् निःशेषाऽविद्यानिवृत्तिपूर्वकस्वपूर्णानन्दाविर्भाव एव मुक्तिः ॥२१॥

सर्वसाधारणमुक्तेः स्वरूपमाह—

स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरज्ञानध्वंसपूर्वकम् ।
सा समा सर्वमुक्तानां सद्यः क्रमेण गच्छताम् ॥५८॥

स्वरूपेणेति । निःशेषाऽविद्यानिवृत्तिपूर्वकं स्वयोग्यतया पूर्णानन्दावाप्तिः सर्वेषां साधारणीत्यर्थः ॥ ५८ ॥

मुक्तानां स्वयोग्यतानुसारेण चतुर्विधमुक्तिप्राप्तिरित्याह—

चातुर्विध्यं विमुक्तेः स्यात् पुंसां योग्यतया सताम् ।
समीपत्वं च सारूप्यं सलोकत्वं हरेः सदा ॥५९॥
सायुज्यञ्च हरेः सर्वाः स्युरनावृत्तिलक्षणाः ।
सायुज्यं लीनता विष्णोर्विग्रहे स्वाधिकारतः ॥६०॥
वृक्षे लीनाः खगा भिन्ने वने लीना मृगास्तथा ।
एवं मुक्ता हरेर्भिन्ना रमन्ते तत्र मोदतः ॥६१॥

चातुर्विध्यमिति । सतां जीवानां यथा सारूप्यादिमुक्तेर्योग्यता तथैव तां मुक्तिं तान् प्रापयति हरिरित्यर्थः । सारूप्यं चतुर्भुजादिसमानरूपवत्त्वम्, तच्च हरिप्रसादेन स्वयोग्यमुक्तिप्राप्त्युत्तरं तल्लोकाद्बहिः स्थितानामपि सम्भवति । सालोक्यञ्च भगवल्लोकावस्थानम्, तच्चासमानरूपाणामपि तल्लोकस्थानां शुकसारिकादीनां योषिताञ्च संभवति । हरेः सदेति सर्वत्रान्वयः । हरेर्व्यापकत्वेऽपि समीपत्वादिकं रूपविशेषमादाय ॥ ५९ ॥

अनावृत्तिर्लक्षणं स्वरूपं यासां ताः। सायुज्यस्वरूपमाह—सायुज्यमिति ॥ ६० ॥

यथा खगमृगादीनां वृक्षादिषु संश्लेषविशेष एव लयः, न तु ऐक्यम्, एवं मुक्तानां केषाञ्चित् संश्लेष एव सायुज्यम्, न तु ऐक्यम्; अन्यथा वृक्षादिभ्यः खगादीनामिव हरौ लीनानां मुक्तानां ततो निर्गमनं न स्यात्। प्रसिद्धा हि हरौ लीनानां शिशुपालादीनां ततो निर्गतिः। सह युनक्ति इति सयुक्, सयुजो भावः सायुज्यमिति व्युत्पत्तेः। यद्देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छति, अग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति—इत्यादिश्रुतिषु सायुज्यशब्दस्य सम्बन्धविशेषे प्रसिद्धेः। न त्वत्र सायुज्यशब्दस्यैक्यपरत्वशङ्का, नहि मुक्तेः प्राग् जीवानां जीवान्तरेषु ऐक्यस्याद्वयवादिनोऽपि सम्मतिः। अत एवान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता इति श्रुतिर्व्याख्याता ॥ ६१ ॥

इति श्रुतिसिद्धान्ताऽपरनामके वेदान्तसिद्धान्तसंग्रहे
प्रथमोऽध्यायः ॥

अथ प्रयोजनं निरूपयति—

मुकुन्दभावसंप्राप्तिः शास्त्रे प्रोक्तं परं फलम्।
सैव सायुज्य-साधर्म्य-ब्रह्मसाम्यादिसंज्ञिका ॥ १ ॥

मुकुन्दस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य परब्रह्मणो भगवतो भावो मुकुन्दभावः, तदसाधारणधर्मः सार्वज्ञादिः। तस्य लेशसंप्राप्तिरिति यावत्। "मद्भावायोपपद्यते" "पूता मद्भावमागताः" इति श्रीमुखोक्तेः। "सर्वं हि पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः" इत्यादिश्रुत्या सार्वज्ञादियोगविधानात्। इति साध्यात्मसुधातरङ्गिणी वेदान्तकारिकावलीसप्तमतरङ्गः। "तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्" व्यास सू० १।१।७॥

सदीक्षित्रात्मादिपदार्थभूतकारणनिष्ठस्य विदुषस्तद्भावापत्तिलक्षण-मोक्षोपदेशान्न प्रधानं सदात्मकशब्दवाच्यम् ॥१।१।७॥ इति वे० पा० सौ०।

तस्मिन् सदादिशब्दाभिधेये ईक्षितरि तेजोऽवन्नादिकर्तरि निष्ठा निदिध्यासनाऽपरपर्यायिलक्षणा यस्य विदुषः स तन्निष्ठः, तस्य मोक्षोपदेशात्। तथा हि "तत्त्वमसि" इति मुमुक्षोः कारणात्मकत्वानुसन्धान-मुपदिश्य "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये" इति ब्रह्मभावापत्तिलक्षणमोक्ष उपदिश्यते। मुमुक्षुर्यावच्छरीरान्न विमोक्ष्यते प्रारब्धकर्मभोगप्रतिबन्धात् तावदेवास्य मुमुक्षोश्चिरं भवति, भुक्ते तु कर्मफले प्रतिबन्धाभावात्। अयं ब्रह्मभावं सम्पत्स्यते। विमोक्ष्ये सम्पत्स्ये इत्युभयत्रोत्तमपुरुषप्रयोगः प्रथमपुरुषे छान्दसत्वाद् ज्ञेयः। इति वे० कौस्तु०।

"मुक्तः प्रतिज्ञानात्" व्यास सू० ४।४।२।

बन्धाद् विमुक्त एवात्र स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इत्युच्यते। कुतः? "य आत्मा अपहतपाप्मा" इत्युपक्रम्य "एवं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि" इति प्रतिज्ञानात्। इति वेदा० पारि० सौर० ४।४।२॥

ननु स्वाभाविकरूपस्य नित्यप्राप्तत्वाद् बद्धावस्थातो मुक्तावस्थायां को विशेष इत्यत आह—

"कर्मात्मिकाऽविद्यावशात् कार्यकारणरूपप्रकृतिसंपरिष्वक्तो नानातापसन्तप्तो नानातर्कविमोहितोऽनादिबद्ध इत्युच्यते। स नित्यप्राप्तमपि निजं रूपं न जानाति। मुमुक्ष्वस्थायाञ्च शास्त्राचार्यानुग्रहाद् ज्ञातस्वरूपोऽपि कार्यकारणप्रकृतिसंसर्गात् स्वेन रूपेण नाभिनिष्पद्यते। स एव विद्यामहिम्नाऽर्चिरादिमार्गेण परं ज्योतिरूपसम्पन्नः सर्वबन्धविनिर्मुक्तः स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, तदा मुक्त इत्युच्यते इति विशेषोऽस्ति।" इति वेदा० कौ० ।४।४।२॥

इति पूर्वेषां सर्वेषां ग्रन्थानामालोडने सति अयमेव निष्कर्षो निःसरति यत् "निरतिशयानन्दरूपभगवद्भावापत्तिलक्षणा मुक्तिरेव (सर्वविद्याऽनर्थमूलाऽविद्यानिवृत्तिपुरःसरम्) परमपुरुषार्थरूपा" पुरुषोत्तमोपासनाल्लभ्या इति द्वैताद्वैत(निम्बार्क)दर्शने मुक्तिस्वरूपं निश्चितम् ।

इति द्वैताद्वैतवेदान्त(निम्बार्क)दर्शनरीत्या
मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम् ।

२१ शुद्धाऽद्वैत(वल्लभाचार्य)दर्शने—

भजधातोः सेवार्थकत्वेन सेवालक्षणं श्रीमदाचार्यचरणोक्तमाहुः—

चेतस्तत्प्रवणं सेवा फलरूपा तु मानसी ।
तत्सिद्ध्यर्थं देहवित्तजनिः कार्या ततो भवेत् ॥८२॥
संसारदुःखनाशो हि ब्रह्मात्मत्वावबोधनम् ।
ब्रह्मज्ञस्य परप्राप्तिरानन्दव्रततौ स्फुटा ॥८३॥

संसारेत्यादि । संसारोऽहंता ममतारूपः । ब्रह्मात्मत्वावबोधनमिति । "ऐतदात्म्यमिदं सर्वं" "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिसिद्धम्, "वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः" इत्यादि स्मृतिसिद्धं सर्वस्य जगतो ब्रह्मत्वम् । तस्य (ब्रह्मात्मत्वस्य) अवबोधनं याथार्थ्यज्ञानमित्यर्थः । तर्हि ब्रह्मज्ञानस्य किं फलमित्याहुः—ब्रह्मज्ञस्येत्यादि । श्रीमदाचार्यचरणैर्भाष्ये ब्रह्मज्ञानेनाविद्यानिवृत्त्या प्राकृतधर्मराहित्येन शुद्धत्वसम्पादनेन पुरुषोत्तमप्राप्तौ स्वरूपयोग्यता संपद्यते । तादृशे जीवे स्वीयत्वेन वरणे भक्तिभावात् सहकारियोग्यतासम्पत्त्या पुरुषोत्तमप्राप्तिर्भवतीति निर्णीयत इत्युक्तम् ।

पुरुषोत्तमलाभः कथम् ? तत्राहुः—

भक्त्या लाभो हि निर्दिष्टो भक्तिश्चाचार्यसंश्रयात् ॥
श्रीमदाचार्यचरणभजनादेव नान्यथा ॥८४॥

ब्रह्मभावं तु सम्पाद्य परमानुग्रहाद् विभुः ॥
गृहस्थितं स्वीयजीवं समुद्धरति यत्नतः ॥८९॥
ये तु ज्ञानैकसन्निष्ठास्तेषां च लय एव हि ॥
भक्तानामेव भवति लीलास्वादोऽतिदुर्लभः ॥९९॥

ये त्विति। "ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः"। "ज्ञानादेव च कैवल्यम्"इति॥ लय एवेति। "न स पुनरावर्तते" इति श्रुतेः। ननु सिद्धान्तेऽक्षरब्रह्मणा सहैक्ये भगवतोद्धारः क्रियत इति; "न स" इति श्रुतिविरोध इति चेन्न; अनया संसारावर्तनं निषिध्यते, न तु ब्रह्मातीतपुरुषोत्तमप्राप्तिः।

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

इत्यादिभगवद्वाक्यात्।

विशेषतो निरूपणं तु भाष्यविद्वन्मण्डनादौ। यत्राक्षरप्राप्तावपि न पुनरावर्त्तते, तत्र तदतीतप्राप्तौ तत्संभावनाऽपि नेति।

भक्तानामेवेति।

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ॥
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥

इति भागवतवाक्यात्।

नारायणभक्तस्यातिदौर्लभ्यम् ॥ इति सप्र काशे शुद्धाऽद्वैतमार्तण्डे जीवा द्विविधाः—दैवा आसुराश्च। तत्र दैवा अपि द्विविधाः—मर्यादा-मार्गीयाः, पुष्टिमार्गीयाश्च। ....। तत्र मुक्तिः पुष्टिमार्गीयाणां मर्यादामार्गीयाणाञ्च। इति प्रमेयरत्नार्णवे जीवस्वरूपनिरूपणे।

पुष्टिभक्तिश्चतुर्विधा—शुद्धपुष्टि-पुष्टिपुष्टि-मर्यादापुष्टि-प्रवाहपुष्टि—भेदात्। तत्र पुष्टिभक्तित्वेन रूपेणैक्येऽपि प्रकारभेदाद्भेदः। एवमेतत्फल-

स्यापि नित्यलीलान्तःप्रवेशत्वेनैक्येऽपि प्रकारभेदो भक्त-गोप-पशु-वृक्षादिरूपेण बोध्यः। एतदेव तारतम्यञ्च। तथा सति सर्वेषां प्रवाहादि-भेदभिन्नानां पुष्टिस्थानामेकमेवालौकिकसामर्थ्यरूपं फलं नित्यलीलाऽन्तः-पातित्वशब्दवाच्यम्। "तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात्" इति तत्त्वसूत्रे, तदा-नित्यलीलान्तःपातलक्षणपुष्टिमार्गीयमुक्तिदशायाम् इति भाष्योक्तेः। नित्यलीलाश्च शुद्धिपुष्टिस्था व्रजसम्बन्धिन्यो ज्ञेयाः। तादृशनित्यलीलान्तःपाते सति पुनः प्रकारविशेषस्तु इष्ट एव। "आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधी-नाम्" इति वाक्यात्। अत आधिदैविकबृहद्वृन्दावनादौ भक्तरूपेण गोपादिरूपेण वा स्थित्वा रसानुभवः—इति प्रमेयरत्नार्णवेऽधिकारनि०।

सेवाफलग्रन्थव्याख्याने—अलौकिकसामर्थ्यम्, सायुज्यम्, सेवो-पयोगिदेहो वैकुण्ठादिषु, इत्यनेन यत्फलत्रयमुक्तम्, तत्रालौकिक-सामर्थ्यं पुष्टिमार्गीयाणां फलम्, शिष्टं फलद्वयं तु मर्यादाभक्ताना-मिति ज्ञेयम्। मूलेऽपि "यादृशी सेवना प्रोक्ता" इत्यत्र सेवना-शब्देन मर्यादासेवा पुष्टिसेवा चोक्तेति बोध्यम्। विवृत्तौ फलत्रयं सेवाद्वयस्योक्तम्। तत्र प्रथमं पुष्टिसेवायाः, शिष्टं फलद्वयं तु मर्यादा-सेवाया इति विवेकः। अत एव सायुज्यं सेवोपयोगिदेहप्राप्तिश्चान्यत्रापि मर्यादाभक्तस्योक्ता।

देहभावे दृढे तु स्यात् भक्तानां कृष्णदासता।
सायुज्यं वाऽन्यथा तस्मिन् गङ्गातीरे न संशयः॥ इति॥

(नवमस्कन्धनिबन्धे)

तदविरोधादत्रापि तत्फलद्वयं मर्यादाभक्तस्यैवेति निश्चयः। इति प्रमेयरत्नार्णवेऽधिकारनिरूपणे।

पुरुषोत्तमलाभे यो मुख्यहेतुतयोदितः।
तस्य सर्वात्मभावस्य स्वरूपमिह वर्ण्यते॥ १॥

भगवद्विषयको निरुपधिस्नेहो भक्तविशेषः सर्वात्मभावः। तथा हि ....अत आत्मनो भावो भगवद्विषयोऽत्यादरेण सम्पादनीयः। तस्य सिद्धौ तिरोधाननाशे सर्वत्र पदार्थमात्रे वस्तुतोऽपि भगवद्रूपे परमानन्दरूपस्य पुरुषोत्तमस्य स्फूर्तौ सर्वत्रात्मभावो भवति। तथा च सर्वस्मिन्नात्मभावः सर्वात्मभाव इति फलितम्। इति प्रमेयर० सर्वा० नि०।

इत्यादिपूर्वोक्तानां निबन्धानां सम्यगालोडने सति तन्मते जीवस्योपासकस्य श्रीभगवदनुग्रहेणैव श्रीकृष्णाख्ये परमात्मनि पतिभावस्य प्राप्तिरेव मोक्षः परमपुरुषार्थपदवाच्य इति सिद्ध्यति।

इति शुद्धाऽद्वैत(श्रीवल्लभाचार्य)दर्शनरीत्या
मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्।

२२. अचिन्त्यभेदाभेदवेदान्त (महाप्रभुश्रीचैतन्यदेव) दर्शने–

"श्रीकृष्णः सत्यपदवाच्यः" इत्थंभूतं ज्ञानमेव जीवकल्याणहेतुत्वेन पर्याप्तम्। महाप्रभुश्रीचैतन्यदेवस्यायमेव भावः; पश्चात् श्रीगोस्वामिपादैरचिन्त्यभेदाभेदवादस्य यद्दार्शनिकं रूपं तद्रूपवत्त्वं प्रापितः। तन्मते हि ज्ञानोपासनादौ प्रमाणत्वेनाङ्गीकृतं श्रीमद्भागवतपुराणमेव प्रधानम्। ततश्चापरं ब्रह्मसूत्रभाष्यादिकमपि। एतेषां मुख्याचार्याणां मते हि प्रेमभक्तिद्वारैव परब्रह्म-परपुरुषवासुदेवश्रीकृष्णसान्निध्यप्राप्तिरेव मुक्तिर्जीवस्य परमपुरुषार्थः।

इत्यचिन्त्यभेवेदाभेददान्त (श्रीमहाप्रभुश्रीचैतन्यदेव)-
दर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्।

२३. विशिष्टाऽद्वैतवेदान्त(श्रीरामानुजाचार्य)दर्शने—

सम्मतं हि सर्वसमयेष्वात्मज्ञानं निःश्रेयसहेतुरिति, श्रूयते च "पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति" "आत्मानं चेद्विजानीयात्" "तरति शोकमात्मवित्" "ब्रह्मविदाप्नोति परम्" इत्यादिः। इति सिद्धित्रये आत्मसिद्धौ।

तद्व्याख्यायाञ्च :—

अथवा तत्पदेन "फलमतः उपपत्तेः" इति ब्रह्मसूत्ररीत्या मोक्षस्य परमेश्वरप्रसादरूपत्वं बोध्यते। इति स्वामिश्रीराममिश्रशास्त्रिणः।

आत्मस्वरूपञ्च बद्धमुक्तनित्यभेदेन त्रिविधम्। बद्धा इत्युच्यन्ते संसारिणः, मुक्ता निवृत्तसंसाराः, नित्या इत्युच्यन्ते कदापि संसारमप्राप्ताः शेषशेषाशनादयः। इति तत्त्वत्रयम् (ग्रन्थः)। ननु मुक्ताः के इत्याकांक्षायां मुक्ता इत्यादि, ते चानादिकर्मप्रवाहप्रयुक्ते संसारसम्बन्धे वर्तमाने मोक्षरुचिप्रतिबन्धके कर्मविशेषेऽनुभवेन वा, सामान्येनानुष्ठितैः प्रायश्चित्तकर्मभिर्वाऽनभिसंहितफलैरत्युत्कटैः प्रासादिकपुण्यैर्वा, नष्टे तेन हेतुना जायमानदशायां भगवत्कटाक्षेण जातेन सत्त्वोद्रेकेण मोक्षरुचौ जातायां सद्गुरुसमाश्रयणसंप्राप्तवेदान्तवेद्यपरब्रह्मज्ञानात् तत्प्राप्तिरूपमोक्षसिद्ध्यर्थं स्ववर्णाश्रमोचितानि कर्माणि फलसङ्गकर्तृत्वत्यागपूर्वकमनुष्ठाय "धर्मेण पापमपनुदति" इत्यादितः⋯⋯ भगवत आकस्मिककृपया, उपायान्तरविषये दुष्करत्वादिबुद्धिमूलकप्रपदनमूलकभगवत्प्रसादेन वा, सांसारिकसकलदुरितेषु निवृत्तेषु आविर्भूतस्वरूपा भगवत्कैंकर्यैकभोगाश्चेतनाः 'अविशेषेण निवृत्तसंसारबन्धानाम् "मुक्ताः" इत्यभिधानात्'। भगवदनुभवे रुचिं विना तत्समाश्रयं कृत्वा (सद्गुरुसमाश्रयणं कृत्वा) संसारनिवृत्तिं कृत्वा देशविशेषं गत्वा स्वस्वरूपानुभवं कुर्वाणाः "केवलाः" इत्युच्यन्ते। इति तत्त्वत्रयभाष्यम्।

तेन (भगवता) कटाक्षितस्तदनुभवजनितहर्षप्रकर्षात् सर्वदेशसर्वकालसर्वावस्थोचितसर्वविधकैंकर्यरतिराविर्भूतगुणाष्टक उत्तरावधिरहितब्रह्मानुभववान् यः स मुक्त इत्युच्यते। मुक्तस्य ब्रह्मसाम्यापत्तिश्रुतिस्तु भोगसाम्यमाह। इति यतीन्द्रमतदीपिकायाम् अष्टमोऽवतारः।

साम्यापत्तिश्रुतिरिति। "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" (मु० ३,१, ३) इति श्रुतिरित्यर्थः। "मम साधर्म्यमागताः" (गी० १४–२) इत्यत्राप्येवमेव। मोक्षो हि सायुज्यमेव, न तु सालोक्यं सारूप्यं सामीप्यं वा। तेषां स्वर्गादिवत् फलान्तरत्वात्। सयुग्भावो हि सायुज्यं भोगसाम्यमिति यावत्। सयुग्शब्दश्च भिन्नयोरेकत्र साधारणयोगं दर्शयति। "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति" इति श्रुतेरपि साम्ये एव तात्पर्यम्।

तदुक्तम्—

लोकेषु विष्णोर्निवसन्ति केचित् समीपमृच्छन्ति च केचिदन्ये।
अन्ये तु रूपं सदृशं भजन्ते सायुज्यमन्ये स तु मोक्ष उक्तः ॥इति॥

मोक्षं सालोक्यसारूप्यं प्रार्थये न कदाचन।
इच्छाम्यहं महाबाहो सायुज्यं तव सुव्रत ॥

इति च

इत्यत्र मोक्षमित्यस्य मोक्षत्वेन भासमानं सालोक्यं सारूप्यञ्च न प्रार्थये, किन्तु वस्तुतो मोक्षरूपं सायुज्यमेवेच्छामीत्यर्थः। एतेन सालोक्यादिभेदेन मोक्षे तारतम्यमस्तीत्यपास्तम्। सालोक्यादिषु क्वचिन्मुक्तिशब्दप्रयोगस्तु भाक्तः। मुक्तितारतम्यं वदद्भिस्तु मुक्तिरेव शिक्षणीया, सर्वकर्मनिवृत्तौ स्वतः प्राप्तब्रह्मानुभवे तारतम्याऽयोगात्। इति यती० दी० प्रकाशेऽष्टमोऽवतारः।

आविर्भूतस्वरूपा निरवधिकसुखब्रह्मभुक्तिस्तु मुक्तिः सेवात्वाद् दुःखकृत्सा भवति यदि न तद्धर्मिमानेन बाधात्। पाप्मा चास्मिन्नुपाधिः स च न खलु तदा पुण्यपापव्यपाया-दात्मानो विष्णुशेषा इति च सुखमयी सा स्वरूपानुरूप्यात् ॥६४॥

"परशेषतैकरसस्वरूपाविर्भावयुक्तेत्यर्थः" इति आविर्भूतस्वरूपा इत्यस्य व्याख्यानम्।

नन्वग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादिसाधनविशेषात् तत्साध्यस्वर्गे तार-तम्यमङ्गीकुर्मः, तथा मोक्षेऽपि स्यात्, अन्यथा कथमाप्तशास्त्रे क्वचित् सालोक्यादिमुक्तिभेदकथनमिति शङ्कते—सालोक्येति।

सालोक्याद्याः प्रभेदा ननु परिपठिताः क्वापि मोक्षस्य, मैवं सायुज्यस्यैव तत्त्वात् तदितरविषये मुक्तिशब्दस्तु भाक्तः। तस्मिँस्ते च त्रयः स्युस्तदपि च सयुजोर्भाव इत्यैकरस्यं युक्सामर्थ्यं लोकसाम्यादिवदपरधियां तावतैनैक्यमोहः ॥६७॥

तेषु मुक्तिशब्दो न मुख्य इत्यभिप्रायेणाह—मैवमिति।

मुख्यं मुक्तिशब्दविषयमाह—सायुज्यस्येति। अन्यत्र प्रयोगः कथमित्यत्राह–तदितरेति। इति सर्वार्थसिद्धियुतस्तत्त्वमुक्ताकलापः। यत्तु मोक्षदशायामहमर्थो नानुवर्तते इति—तदपेशलम्। तथा सति आत्मनाश एवापवर्गः प्रकारान्तरेण प्रतिज्ञातः स्यात्। न चाहमर्थो धर्ममात्रम्; येन तद्विगमेऽपि अविद्यानिवृत्तौ इव स्वरूपमेव तिष्ठेत, प्रत्युत स्वरूपमेवाहमर्थ आत्मनः। ज्ञानं तु तस्य धर्मः, "अहं जानामि" "ज्ञानं मे जातम्" इति चाहमर्थधर्मतया ज्ञानप्रतीतेरेव। इति श्रीभाष्यम् १–१–१ ॥

अथ मुक्तौ अहमर्थाननुवृत्तिमनूद्य दूषयति—यत्तु इत्यादिना। तुः अर्थगौरवविशेषे। अपेशलम् असाधु इत्यर्थः। कुत इत्यत्राह-तथा सतीति। सौगतान् ज्ञानसंतत्युच्छेदं मोक्षं वदतः स्वरूपनाशस्याऽपुरुषार्थत्वेन दूषयता त्वया शब्दान्तरेण स्वरूपनाश एवोक्तः स्यादित्यर्थः। नैयायिकाद्युक्ते मोक्षेऽप्यपुरुषार्थत्वं तुल्यम्, दुःखनिवृत्तिः सुखप्राप्तिश्च उभयं पुरुषार्थः। अत्रापुरुषार्थभूतदुःखाभावात् पुरुषार्थान्वयः, सुखाभावाद् अपुरुषार्थान्वयश्चेति मुक्तेः पुरुषार्थापुरुषार्थमिश्रत्वं हि स्यात्। अहमर्थो हि आरोपितः, अतः तद्विगमे स्वरूपनाशो न प्रसज्येत इत्यत्राह-न चेति। कुत इत्यत्राह-अहमिति। अहमर्थधर्मतया ज्ञानप्रतीतेरेव पूर्वोक्तहेतोरेवेत्यर्थः। अहमर्थात्मत्वसमर्थनेन उपजीवनेन स्वरूपनाशप्रसंग उक्तः। इति श्रुतप्रका० १।१।१। नापि साधनानुष्ठानेन निर्मुक्ताविद्यस्य परेण स्वरूपैक्यसंभवः, अविद्याश्रयत्वयोगस्य तद (अनर्हत्व)-र्हत्वासंभवात्। यथोक्तम्—

परमात्मनोर्योगः परमार्थ इतीष्यते।
मिथ्यैतदन्यद्द्रव्यं हि नैति तद्द्रव्यतां यतः॥ इति।
(विष्णुपु० २।४।२७)

मुक्तस्य तु तद्धर्मतापत्तिरेवेति भगवद्गीतासूक्तम्—
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च॥ इति।
(गी० १४।२)

इहात्मभावं नयत्येनं तद्ब्रह्मध्यायिनं मुने।
विकार्यमात्मनः शक्त्या लोहमाकर्षको यथा॥ इति।
(विष्णुपु० ६।७।३०)

आत्मभावमात्मनः स्वभावम्, नह्याकर्षकस्वरूपापत्तिराकृष्यमाणस्य। वक्ष्यति च—"जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणाद् असन्निहितत्वाच्च" (ब्रह्मसू० ४।४।१७) इति। "भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च" (ब्र० सू० ४।४।२१)। "मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च" (ब्रह्मसू० १।३।२) इति च। इति श्रीभाष्यम्। "फलमत उपपत्तेः" इति (ब्रह्मसू० ३।२।३७)।

उक्तम्—उपासिषोपजननार्थं जीवस्य सर्वावस्थासु सदोषत्वम्, प्राप्यस्य च परमपुरुषस्य निर्दोषत्वं कल्याणगुणाकरत्वं सर्वस्मात्परत्वञ्च, अतः परमुपासनं विवक्षन् उपासीनानां परस्मादेवास्मात्पुरुषात् तत्प्राप्तिरूपमपवर्गाख्यं फलमिति सम्प्रति ब्रूते। तुल्यन्यायतया शास्त्रीयमैहिकामुष्मिकमपि फलम्। अत एव परस्मात् 'पुरुषाद्भवति' इति सामान्येन "फलमतः" इत्युच्यते। कुत एतत्? उपपत्तेः–स एव हि सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्महोदारो यागदानहोमादिभिरुपासनेन चाराधित ऐहिकामुष्मिकभोगजातं स्वस्वरूपावाप्तिरूपमपवर्गञ्च दातुमीष्टे; नह्यचेतनं कर्मक्षणध्वंसि कालान्तरभाविफलसाधनं भवितुमर्हति ॥ ३७ ॥ श्री भा० ३।२।३७)। इत्यादिपूर्वोक्तग्रन्थानां विचारेण "श्रीपरमपुरुषभगवत्प्राप्तिरूपो हि सायुज्याख्यो मोक्षो जीवस्योपासकस्य सिद्धयति" इति श्रीरामानुजाचार्याणां मतम्।

इति विशिष्टाऽद्वैतवेदान्त(श्रीरामानुजाचार्य)दर्शनरीत्या
मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्।

२४. शुद्धविशिष्टाद्वैतवेदान्त (श्रीरामानन्दाचार्य) दर्शने तु—

परं पदं सैवमुपेत्य नित्यमसानवो ब्रह्मपथेन तेन।
सायुज्यकादिप्रतिलभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन साकम् ॥१८६॥
सीमान्तसिन्ध्वाप्लुत एव धन्यो गत्वा परब्रह्मसुवीक्षितोऽनिशम्।
प्राप्यं महानन्दमहाब्धिमग्नो नावर्तते जातु ततः पुनः सः॥१८७॥
(इति श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः)

सत्संगाद्भवनिस्पृहो गुरुमुखाच्छ्रीशं प्रपद्यात्मवान्
प्रारब्धं परिभुज्य कर्मसकलं प्रक्षीणकर्मान्तरः।
न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदयानिर्मूलमायान्वयो
हार्दानुग्रहलब्धमध्यधमनिद्वाराद्बहिर्निर्गतः ॥ ९ ॥

मुक्तोऽर्चिर्दिनपूर्वपक्षषडुदङ्मासाब्दवातांशुमद्
ग्लौऽविद्युद्वरुणेन्द्रधातृसहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः।
श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः
सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनैव धन्यः पुमान् ॥१०॥

(इति श्रीरामार्चन पद्धतिः)

"तदेवं भगवदनन्यभक्त्यैव भगवत्प्राप्तिसिद्धेः" इति श्रीजानकी-भाष्यम्।

"एवं मुक्तिफलानियमः तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः" इति व्याससू० ३।४।५१ ॥

किं विद्यायामुत्पन्नायां सत्यामिहैव जन्मनि मुक्तिर्भवति, जन्मान्तरे वा ? इति संशये विद्योत्पत्तौ सत्यामिहैव मुक्तिर्भवतीति प्राप्ते आह—"एवं मुक्तिफलानियमः" इति। यथा श्रवणादिकर्मणां पौष्कल्ये इहैव (सहैव) विद्याजन्म भवति, नान्यथा, तथा सततस्मृतिरूपायां ध्रुवस्मृतिरूपायां विद्यायां सत्यामिहैव जन्मनि ब्रह्मप्राप्तिरूपा मुक्तिर्भवति; स्मृतेः सातत्यध्रुवत्वाभावे जन्मान्तरे भवतीत्यनियमः। कुतः ? तदवस्थावधृतेरिति। "सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः", "स्मृतिलाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः" इति ध्रुवायाः स्मृतेरेव कर्मबन्धविमुक्तिहेतुत्वावधारणात्। "भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥" "ततस्तु तं पश्यति ध्यायमानः", "यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" इति ध्यायमानस्तदेकस्मरणचिन्तनपरो यदा तं पश्यति तदा तत्परमसाम्यमुपैतीति मुक्त्यवस्थाया अवधारणाच्च—इति श्रीजानकीभाष्यम्।

तत्र (परं ज्योतिरुपसंपद्येत्यादिश्रुतौ) च मुक्त्यवस्थैव प्रतिपाद्यते। परं ज्योतिः परमात्मानमुपसंपद्य याथार्थ्येनावगम्य स्वेनानन्दरूपेण तिष्ठतीति प्रथमश्रुत्यर्थः। द्वितीयायास्तु—विज्ञानघनो जीवः पाञ्चभौतिकं देहं परित्यज्य सर्वाधारे परमात्मनि विनश्यति लीनो भवति, देवादिनामरूपपरित्यागादित्यर्थः। अत्र दृष्टान्तः—"स यथा सैन्धवखिल्यः" इत्यादि। इति श्री-आनन्दभाष्यम्।

"एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृते स्तदवस्थावधृतेः" इति व्याससू० ३।४।५१ ॥

किं विद्यायामुत्पन्नायामिहैव जन्मनि मुक्तिर्जन्मान्तरे वेति संशये-विद्योत्पत्तौ सत्यामिहैव मुक्तिर्भवतीति प्राप्ते आह—एवं मुक्तिफलानियम इति। यथा कर्मणां पौष्कल्ये इहैव विद्याजन्म भवति, न चान्यथा। तथा सततस्मृतिरूपायां विद्यायां सत्यामिहैव जन्मनि ब्रह्मप्राप्तिरूपा मुक्तिरुपपद्यते। अन्यथा जन्मान्तरेऽपि सम्पद्यते। अतोऽनियमः। कुतः? तदवस्थावधृतेः। "सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः" इति (छा० २७।२६।२)। ध्रुवायाः स्मृतेरेव कर्मबन्धविमुक्तिहेतुत्वावधारणादिति सर्वमनवद्यम्। अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥५१॥ इति श्रीमदानन्दभाष्यम्।

इत्युपरितननिर्दिष्टानां श्रीमत्परमाचार्यसत्सदाचारपरभक्तिप्रचारकयतीन्द्रवरश्रीमद्रामानन्दमहाप्रभूणां तदनुयायिमहापुरुषाणाञ्च सद्ग्रन्थानां सम्यग् मनने कृते सति "निष्कामकर्मसमुच्चितेन चिदचिद्ब्रह्मेति तत्त्वत्रितयविज्ञानेन सहानन्योपासनया दृष्टदर्शने नष्टे सति परात्परतरतत्त्वात्मकः परमकारुणिकः परमपुरुषोत्तमो भक्तवत्सलः श्रीजानकीजानिः श्रीरामः स्वानन्योपासकार्थं स्वयाथात्म्यानुभवानुगुणनिरवधिकानन्दरूपं पुनरावृत्तिशून्यं सायुज्याख्यं परमं मोक्षं स्वसाकेताख्ये नित्ये परमे पदे प्रयच्छति" इति उक्तं मोक्षस्वरूपं तत्र।

तथा च स्मृतिः—

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ इति ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता० ८।१५)

एवं च श्रुत्यादयोऽप्यधोनिर्दिष्टाः प्रामाण्येनाङ्गीकृता भवन्ति। तथा हि—

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ इति ॥

(पूर्वरामता० प्रथ० मं० ५)

गाणपत्येषु शैवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टदः ।
वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः ॥
गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटि-कोटि-गुणाधिकाः ।
मन्त्रास्तेष्वप्यनायासफलदोऽयं षडक्षरः ॥
षडक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात् सर्वाघौघनिवारणः ।
मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ।
कृतं दिने यद् दुरितं पक्षमासर्तुवर्षजम् ।
सर्वं दहति निःशेषं तूलराशिमिवानलः ॥ इति ॥

(उत्तररामतापिनी)

दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात् कपे ।
सायुज्य[1]मुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम् ॥ इति ॥

(मुक्तिकोपनिषत्)

---

१. सालोक्य पाठान्तरम् ।

मरीचिमण्डले संस्थं बाणाद्यायुधलाञ्छितम् ।
द्विहस्तमेकवक्त्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः ॥
सर्वेषामवतराणामवतारी रघूत्तमः ।
रामपादनखज्योत्स्ना परं ब्रह्मेति गीयते ॥ इति ॥

(अगस्तसंहिता)

तस्मिन्साकेतलोके विधिहरहरिभिः सन्ततं सेव्यमाने ।
दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया राघवः शोभमानः ॥इति॥

(वाराहसंहितावचनम्)

नारायणोऽपि रामांशः शङ्खचक्रगदाधरः ।
आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूर्तश्चामूर्त एव च ॥
अमूर्तस्याश्रयो मूर्तः परमात्मा नराकृतिः ॥ इति ॥

(पंचरात्रवचनम्)

इत्यादिश्रुतिस्मृतिसत्सुक्तिभिराचार्यपादैः(यतिवरश्रीरामानन्दाचार्यैः) श्रीरामस्वरूपस्य रामोपासनाया राममन्त्रस्य च महत्त्वं प्रदर्श्य मोक्षस्वरूपमपि परमप्राप्यत्वेन प्रदर्शितम् ।

इति शुद्धविशिष्टाऽद्वैतवेदान्त(यतिवरश्रीमद्रामानन्दाचार्य) —
दर्शनरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्

इति मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम् ।

समाप्तश्चायं ग्रन्थः ।

॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥

मोक्षमीमांसा

श्रीमते रामानन्दाय नमः

ब्रह्मा विष्णु महेश सुर श्रुति ऋषिमुनिजनवृन्द,
जेहि विनवत है अहर्निश सीतापतिरघुनन्द ।
ताके पदपंकज सुमिरि भाषा करौ सुहाय,
मोक्ष-मीमांसा ग्रन्थ को मानव हित मनलाय ॥

इस मोक्ष-सीमांसा ग्रन्थ में प्रसंगवश यह विचार उपस्थित होता है कि मोक्षरूप परम पुरुषार्थ के अधिकारीमु मुक्षु जन ही सर्वशास्त्र सिद्ध हैं, अतएव अर्थतः प्राप्त जीवों का भेद भी आरम्भ में दिखाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मूल ग्रन्थ में संक्षेपतः जीव भेद इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है—तथाहीत्यादि :—बद्ध, मुक्त और नित्य इस प्रकार जीव के तीन भेद हैं। इन तीनों में बद्ध जीव वे हैं जो आनादि काल से अविद्या (माया) वश हो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड में ब्रह्मादि से लेकर कीट पतंगादि पर्यन्त शरीरधारी चेतन विशेष हैं। उन चेतन बद्धजीवों का पुनः अवान्तर भेद शास्त्रवश्यत्व तथा शास्त्रावश्यत्व रूप से द्विविध माना गया है। अर्थात् शास्त्रीय आज्ञा में बँधे हुए मनुष्य देवादि हैं उनमें शास्त्रवश्यत्व है, दूसरे पशु, पक्षी आदि जीवों में (प्राक्तन अशुभ कर्मों की अत्यधिकता होने के हेतु धर्मादिज्ञानशून्यत्वनिमित्तक केवल प्रारब्ध कर्मों का उपभोग करने वाले होने के नाते क्रियमाण कर्मों के अनधिकारी हैं; अतएव उनमें शास्त्राऽवश्यत्व ही प्रायः

देखा जाता है। इसीसे मूल में दिखाया गया है कि करणों (चक्षुरादि इन्द्रियों) के द्वारा विशेष-विषयों की विशेष-विशेषरूप से जानकारी करने वाले बद्ध जीवों (देव मनुष्यादि) में ही शास्त्रवश्यत्व है। तदितर पशु-पक्षी एवं स्थावरादि जीवों में प्रायः शास्त्रावश्यत्व ही रहता है। शास्त्रों के अधीन रहने वाले जीवों में भी कुछ जीव बुभुक्षु (विषयभोगाभिलाषी) होते हैं। दूसरे कुछ अल्प संख्या में मुमुक्षु (मोक्षाभिलाषी) भी होते हैं। उन बुभुक्षुओं (धन-पुत्र-कलत्रादिरूप अर्थ) स्वर्गादिसाधन यज्ञ-व्रत-पूजनादिरूप धर्म तथा ऐहिक सुखसाधन-रूप भोजनादि तथा पुत्रादि उत्पादनरूप कामपरायणजीवों में भी अधिकतर अर्थ कामपरायण ही हैं। पर कुछ अल्पसंख्यक जीव धर्मपरायण भी देखे जाते हैं। उनमें अर्थकामपरायण वे हैं जो मनुष्यादि होकर भी सच्छास्त्रों एवं सद्ग्रन्थों के विचारने की अपेक्षा से केवल पशुवत् खानपानादि को ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य मान रक्खे हैं, अतएव वे जीव पुनर्जन्म में तथा लोक एवं परलोक में विश्वासश्रद्धा आदि को भी खो बैठे हैं। साथ ही इतने गिर गये हैं कि इस पञ्चभूतात्मक शरीर को ही चेतन आत्मा के रूपमें मानने के आदी हो गये हैं। धर्मपरायण जीव वे हैं जो मूलोक्त धर्मलक्षणों से लक्षित धर्मपरायण जीव (तप-तीर्थ-दानादिरूप) धर्म में ही प्रधानरूप से तत्पर रहते हैं, वे ही जीव देहातिरिक्त आत्मा में तथा परलोक आदि में भी विश्वास रख कर श्रद्धा-ज्ञानादि से सम्पन्न होते हुए धर्मपरायण पुरुष विशेष प्रसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मुमुक्षु जीव भी दो प्रकार के हैं—एक कैवल्यरूप मोक्षाभिलाषी हैं तो दूसरे सारूप्य-सालोक्य-सामीप्यादिरूप मोक्षाभिलाषी हैं। इस प्रकार भारतीय दर्शनों की रीति से मोक्षस्वरूप तथा मोक्षसाधनादि का विवेचन करना अनिवार्य हो जाता है।

प्रसंग वश उन भारतीय दर्शनों के भेद भी दिखाये जाते हैं। आस्तिकदर्शन एवं नास्तिक दर्शन के रूप में भारतीय दर्शन द्विधा

विभक्त है। उन दोनों दर्शनों में आस्तिकदर्शन वह भारतीय दर्शन है जिसके अनुयायी वेद एवं तदविरोधी स्मृतिपुराणादि में प्रामाण्य स्वीकार करते हुए ही धर्म तथा ब्रह्मादि का निश्चयात्मक ज्ञान सांख्य-योग-मीमांसादि दर्शनों के द्वारा ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं, वे ही आस्तिक पद वाच्य हैं। तथा उनके दर्शन सांख्यादि ही आस्तिकदर्शनपद से भी लिये जाते हैं।

इन द्विविध दर्शनों में से पहले सूचिकटाहन्यायेन चार्वाक-बौद्ध-जैनादि नास्तिक दर्शन की रीति से ही "मोक्षस्वरूप" एवं मोक्षसाधनादि" का विवेचन किया जाता है।

१. चार्वाक दर्शन

नास्तिक शिरोमणि चार्वाक द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही चार्वाक दर्शन कहलाता है। उस चार्वाक दर्शन का सिद्धान्त सिद्ध करता है कि जिस किसी प्रकार प्राप्त शारीरिक आदि सुख ही पुरुषार्थ हैं। वे ही सुख मोक्षपदवाच्य भी हैं, किन्तु तदितर (कैवल्य-या सामीप्यादि नामक) मोक्ष पदार्थ नहीं है। अथवा कील काँटे आदि लगने से जो दुःख अनुभूत होता है वही नरक पदार्थ है और सुन्दर स्वादिष्ट भोजन तथा कामिनी आदि का स्पर्शजन्य जो सुख है वही सुख स्वर्गादिपदवाच्य पुरुषार्थ है। इस प्रकार लोक सिद्ध राजा (शासक) ही परमेश्वर आदिपदप्रतिपाद्य है तथा देह त्याग (मरण) ही मोक्ष पदार्थ है। क्योंकि, इस चार्वाक दर्शन के सिद्धान्त में देहातिरिक्त आत्मा की सत्ता मानी ही नही जाती। साथ ही वेद, ईश्वर, तथा स्वर्गादि की सत्ता भी नहीं मानी जाती है। अतएव—

"यावज्जीवं सुखं जीवेत् नास्ति मृत्योरगोचरः।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः" ॥

इस लोकगाथा का अनुसरण करने से ही "चार्वाक दर्शन" "चार्वाकमत" "लोकायतमत" इत्यादि शब्दों से यह दर्शन व्यवहृत

होने लगा। इसी प्रकार सुरगुरु (बृहस्पति) से भिन्न बृहस्पति नामक किसी वंचक पुरुष ने भी कहा है कि :—

अग्निहोत्रं त्रयोवेदाः त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्
बुद्धि-पौरुष-हीनानां जीविका धातृनिर्मिता ॥ १ ॥
यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ २ ॥

इस प्रकार चार्वाक दर्शन की रीति से मोक्षादि स्वरूप का विवेचन किया गया।

दूसरे दर्शन वे हैं जिनके अनुयायी वेद एवं तद्व्याख्यान भूत स्मृति-पुराणादि को प्रमाणत्वेन स्वीकार नहीं करते हुए ही सुख या मोक्षादि के साधनभूत धर्मादिविषयक ज्ञान की प्राप्ति निज आचार्य-कर्तृकतपःपूतसाधनजन्य तत्तदाचार्य कल्पित दर्शनों के द्वारा ही मानते हैं वे ही आचार्य या उनके अनुयायी नास्तिक पद से व्यवहृत होते हैं, उनके माननीय दर्शन ही नास्तिक दर्शन से ग्राह्य होते हैं; ऐसाही तात्पर्य प्राचीन वैदिक ज्ञानियों तथा भगवद्भक्तों का अनादि काल से सिद्ध है।

२. माध्यमिक मत में मोक्ष का स्वरूप

बुद्ध (बुद्धदेवमत) का अनुसरण करने वाले ही बौद्ध नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उनका दर्शन ही बौद्ध दर्शन कहलाता है। वे बौद्ध-माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक इन चार नामों से विभक्त होने के कारण चार वर्गों में ख्यात हैं।

इन चारों वर्गों में माध्यमिक वर्ग वह है—जिस वर्ग के लोगों ने भगवान् बुद्धदेव के "सर्वं शून्यम्, सर्वं शून्यम्" इस आपेक्ष रहित उपदेश को ही यथार्थत्वेन स्वीकार कर केवल शून्यतत्त्व को ही

शुद्धतत्त्वज्ञान समझा, वे ही बौद्ध मध्यम बुद्धिवाले समझे गये। अतएव जनता में उन्हीं बौद्ध मानवों के लिये माध्यमिक संज्ञा प्रयुक्त हुई। उन बौद्धों के मत में "सर्वं क्षणिकं क्षणिकम्, सर्वं दुःखं दुःखम्, सर्वं स्वलक्षणं स्वलक्षणम्, सर्वं शून्यं शून्यम्" इन चार भावनाओं के द्वारा निखिल वासनाकी निवृत्ति होनेपर लब्ध निर्वाण जो शून्यरूप है वही मोक्ष पदार्थ माना गया है।

इस प्रकार माध्यमिक मत में मोक्षस्वरूप तथा तत्साधनादि की विवेचना संक्षेपरूप से समाप्त हुई।

३. योगाचार मत में मोक्ष का स्वरूप

अन्तर कुछ शिष्यों ने जिन दो पदार्थों को अपनाया वे दो पदार्थ "योग तथा आचार" पद से ख्यात हुए। इन दोनों में अज्ञात अर्थ के ज्ञान के लिये जो आक्षेप किया जाता है वही योग पद से व्यवहृत होता है। आचार्य के द्वारा कहे हुए अर्थ को अङ्गीकार करना ही आचार है। इन शिष्यों में जिन शिष्यों ने आचार्य कथित भावना चतुष्टय तथा बाह्यार्थ शून्यत्व को अङ्गीकार कर "सर्व शून्यत्व" सिद्धान्त पर आक्षेप किया वे ही बुद्धानुयायी योगाचार पद से प्रसिद्ध हुए। अतएव ये ही बाह्यार्थशून्यत्ववादी और (क्षणिक) विज्ञानमात्रास्तित्ववादी भी कहे जाते हैं।

इन (क्षणिक) विज्ञानवादी योगाचार के सिद्धान्त में अनादि वासनावश बुद्धि ही अनेकाकार (घटपटादि) रूप से भासती है, इसलिए प्रागुक्त आचार्योपदिष्ट जो भावनाचतुष्टय (सर्वं क्षणिकं क्षणिकमित्यादि) उसी के द्वारा सर्वविध वासना के उच्छेद होने पर विविध विषयाकाररूप उपद्रवों के शान्त होने से जो विशुद्ध ज्ञान का उदय होता है वही मोक्षपदवाच्य माना गया है।

इस प्रकार योगाचार मत में मोक्ष स्वरूप एवं तत्साधनादि का विचार संक्षेप में समाप्त हुआ।

४. सौत्रान्तिक बौद्ध दर्शन में मोक्ष का स्वरूप

तृतीय वर्ग के बौद्धों का कथन है कि नीलादि बाह्य पदार्थों की सत्ता यदि न मानी जायगी तो विज्ञानमात्र की सत्ता सिद्ध हो नहीं सकती, अतः बाह्यार्थ भी स्वीकार्य ही है। इसके पश्चात् जब आचार्य बुद्धदेव ने कहा कि भले ही बाह्यार्थ (घटपटादि पदार्थ) माननीय हो किन्तु वह बाह्यार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय न होकर केवल अनुमिति का ही विषय माना जाय, इस सिद्धान्त को सुनकर शिष्यों ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव अब कहाँ तक सूत्रों की सीमा है? ऐसा प्रश्न करने के कारण ही वे 'सौत्रान्तिक' संज्ञा से प्रसिद्ध हुए। अर्थात् "सूत्रान्तं पृच्छन्ति ये ते सौत्रान्तिकाः" इस तापर्त्य को बतलाने वाला "सौत्रान्तिक शब्द" उन बौद्धों के लिये ही लागू हुआ। वे ही सौत्रान्तिक बाह्यानुमेयत्ववादी नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके मत में बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थों का निरोध ही मोक्ष माना गया है। अथवा उन दोनों के निरोधानन्तर विमल ज्ञानोदय रूप पदार्थ ही मोक्षपदका अभिधेय है। उनके निरोध के उपाय मार्ग है और वह मार्गपदार्थ तत्वज्ञानस्वरूप ही है। वह तत्व-ज्ञानात्मक मार्ग प्राचीन भावना (सर्वं क्षणिकं क्षणिकम् इत्यादि) चतुष्टय के बल से ही प्राप्त होता है।

इस प्रकार सौत्रान्तिक बौद्धदर्शन के अनुसार मोक्षस्वरूप एवं
तत्साधनादिका विचार संक्षेपरूप से प्रतिपादित हुआ॥

५. वैभाषिक बौद्धदर्शन में मोक्ष का स्वरूप

कुछ बौद्ध ऐसा मानते हैं कि जिस तरह अनुभव के बल से बाह्यार्थ घटपटादि माने जाते हैं, उसी तरह प्रत्यक्ष के बल से उस घटपटादि रूप बाह्यार्थ को प्रत्यक्ष प्रमेय भी अवश्य मानना चाहिए। इस तरह बाह्य और आन्तर दोनों पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय सिद्ध होते हैं।

वैभाषिक नामकरण में हेतु—

भगवान् बुद्ध ने कुछ शिष्यों को सर्वशून्यत्व का उपदेश दिया फिर कुछ शिष्यों को "विज्ञान ही सत् है, विज्ञान ही सत् है" ऐसा उपदेश दिया, फिर कुछ शिष्यों को बाह्य और आन्तर इन दोनों पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करने के अभिप्राय से 'जो बाह्य पदार्थ विज्ञान का विषय है वह अनुमेय भी है अर्थात् अनुमिति का भी विषय है न कि प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र का उपदेश किया परन्तु इस प्रकार भगवान् बुद्ध का भिन्न-भिन्न शिष्यों के प्रति भिन्न-भिन्न उपदेश परस्पर विरुद्ध है, ऐसा कहने वाले शिष्यों के लिये ही 'वैभाषिक' शब्द लागू हुआ। इसीलिए ये वैभाषिकमतावलंबी बाह्यार्थप्रत्यक्षत्ववादी तथा सर्वास्तित्ववादी भी कहलाते हैं। इन वैभाषिक बौद्धों के सिद्धान्त में "दुःख और उनके कारण' इन दोनों की निवृति का उपाय "सर्वं क्षणिकम्" सभी वस्तु क्षणिक हैं, ऐसी जो सुदृढ भावना वही मार्ग पद वाच्य है, उसी का उपाय पद से भी ग्रहण किया जाता है। सभी वस्तुओं में जो निरात्मत्व अर्थात् आत्मशून्यत्व की वासना है उसी वासनारूप निरोध का नाम मोक्ष भी है।

ऐसा ही विवेकविलास नामक ग्रन्थ में पूज्य आचार्य पाद ने कहा है :—क्षणिकाः इत्यादि "सभी संस्कार क्षणिक हैं" ऐसी जो सुस्थिर वासना उसी को मार्गपद और मोक्षपद का वाच्य भी समझना चाहिए। पूर्वोक्त चतुर्विध बौद्धों के मत (सर्वशून्यत्ववादी माध्यमिक, क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार, बाह्यार्थानुमेयत्ववादी सौत्रान्तिक तथा बाह्यार्थप्रत्यक्षानुमेयत्ववादी वैभाषिक के सिद्धान्त) में रागादि विषयक ज्ञान के प्रवाह की जो वासना उसके उच्छेद (विनाश) से मुक्ति उत्पन्न होती है। (विवेकविलास, श्लोक ८।२७-२७४)।

इस प्रकार वैभाषिक मत में मोक्ष स्वरूप तथा तत्साधनादि का विचार संक्षेप में समाप्त हुआ।

६. आर्हत दर्शन

अर्हत् (अर्थात् आचार्य) को ही परमेश्वर मानने वाले साधक आर्हत कहलाते हैं। इनका दर्शन 'आर्हत दर्शन' कहलाता है। इन आर्हतों के सिद्धान्त में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र इन तीनों साधनों से ही मोक्ष सिद्ध होता है। देहस्वरूप आवरण के विनाश होने पर जीव का सर्वदा ऊपर की ओर गमन ही मोक्ष है।

अथवा बन्धन के हेतु मिथ्यादर्शनादि के साधन द्वारा निरोध होने पर नवीन कर्मों के अभाव होने से निर्जराहेतु का सन्निधान होता है। उसके सन्निधान से पूर्व अर्जित निखिल कर्मों (शुभाशुभात्मक कर्मों) के निरसन से सिद्ध आत्यन्तिक कर्म की निवृत्ति अर्थात् अविच्छिन्न या अवाधित या सार्वकालिक कर्मों से छुटकारा पाना ही मोक्ष पदार्थ माना गया है। बन्धहेत्वभावहेतुनिर्जराभ्याम् कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षणं मोक्षः, तत्त्वार्थ सू० १०।२। और 'तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात्' तत्वार्थ सू० १०।५। में इसका प्रतिपादन किया गया है कि बन्धन हेतु तथा अभावहेतु निर्जरा (साधनदशाविशेषद्वय) के द्वारा समस्त कर्मों की अत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मुक्त जीव निरन्तर आलोकान्त (सम्यक् आलोक है अन्त (अवसान) में जिस देश का उस देश) से ऊपर की ओर बढ़ता ही जाता है। यही मुक्त जीवों की स्थिति निरन्तरबनी रहती है। जिस तरह हाथ और दण्डादि से उत्पन्न भ्रमण प्रेरित कुलाल चक्र (कुम्हारका चाक) कुम्हार के चालनादिरूप व्यापार समाप्त हो जाने पर भी उस व्यापार के बल से ही उस संस्कार के विनाश पर्यन्त वह (कुलाल चक्र) भ्रमण करता रहता है, उसी तरह संसारी जीव के द्वारा मोक्षप्राप्ति के हेतु किये हुए नाना विध प्रणि-

धान (उपासनात्मक साधन) के अभाव हो जाने पर भी पूर्व संस्कार के बलसे ही आलोकान्त गमनरूप क्रिया सिद्ध होती है। दूसरा दृष्टान्तः—जिस तरह मिट्टी से लिपा हुआ तुंबा मिट्टी से भारी होकर जलके नीचे जाकर फिर धीरे-धीरे भारीपन के जल द्वारा नष्ट होने पर वही तुंबा ऊपरकी ओर बढ़ता हुआ जलके ऊपर स्थित हो जाता है, उसी तरह कर्म मल रहित शुद्ध आत्मा असङ्ग (आसक्ति या ममता रहित) होने से ऊपर की ओर जाता ही रहता है। इस तरह मोक्ष के स्वरूप निरूपण में किसी प्रकार की असंगति नहीं आती। पूर्वाचार्यों ने भी कहा है कि सूर्य-चन्द्रादि ग्रह ऊपर की ओर बार-बार जाते हैं और जा-जा कर फिर लौट आते हैं, मुक्त जीव उस आलोकाकाश (प्रकाशरूप शून्य स्थान) में जाकर अब तक न लौटे हैं और न लौटने की संभावना ही है, यह कथन भी उक्त मोक्ष स्वरूप का ही पोषक है। कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि सभी प्रकार के (दैहिक, दैविक तथा भौतिक) क्लेशों से रहित एवं सभी तरह की विषय-वासनाओं से रहित, अतएव आवरण शून्य ज्ञान एवं सुखात्मक प्रधान प्रवाह स्वरूप आत्मा है, इसका ऊर्ध्व देश (अर्थात् आनन्दात्मक या प्रकाशात्मक या ज्ञानात्मक देश) में अवस्थान ही मुक्ति कहलाती है।

इस तरह आर्हत दर्शन के अनुसार मोक्षादिस्वरूप
का विचार संक्षेप से समाप्त हुआ।

चार्वाकानुयायिपाश्चात्यदर्शन

इन पूर्वोक्त चार्वाकादि से लेकर आर्हत पर्यन्त छः दार्शनिकों का दर्शन नास्तिक दर्शन शब्द से व्यवहृत होता है, क्योंकि नास्तिकत्व की परिभाषा 'वेदविरोधित्व' ही प्राचीन वैदिक आचार्यों ने की है। इन छः दार्शनिकों के बीच सर्व प्रथम नास्तिक चार्वाक हैं उन्हींका दर्शन सर्व प्रथम नास्तिक दर्शनों में प्रधान माना गया है।

आधुनिक जड़वादी मूल में केवल प्रकृतिस्वरूप पृथ्वी, जल, तेज

और वायु इन चारों जड़ पदार्थों के सम्मिश्रण से एक चेतनतत्व की उत्पत्ति मानते हैं। जैसे पान, सुपारी, कत्था और चूना के (योग) सम्मिश्रण से रक्तिमा (ललिमा) की उत्पत्ति होती है वैसे ही भौतिक तत्त्वों के सम्मिश्रण से चेतनतत्त्व की उत्पत्ति है। डार्विन, कार्लमार्क्स आदि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा फैलाये हुए सिद्धान्त देहात्मवादित्व सिद्धान्त है। इन सभी सिद्धान्तों का अन्तर्भाव चार्वाक दर्शन में होता है। चार्वाक दर्शन में जो मोक्ष स्वरूप, तत्साधनादि और उसका युक्तत्वायुक्तत्वादि विचार है उससे कुछ भी पार्थक्य इन डार्विन-आदि महाशयों के सिद्धान्तों में नहीं पाया जाता, अतः इन सब सिद्धान्तों का पृथक् बिवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड़ दिया गया है। इनका सिद्धान्त "कामोपभोग परमा:" खाना-पीना और मौज करना है। यही इनका प्रधान लक्ष्य है, अतः ये आसुर सिद्धान्त वाले माने गये हैं। ये अज्ञान की ओर बढ़ावा भी देते हैं और मानवता के स्थान में दानवता को प्रश्रय देते हैं। अपना हित चाहने वाले इन सिद्धान्तों से सावधान रहें।

इस प्रकार चार्वाक सिद्धान्तानुयायी डार्विन,
कार्लमार्क्स आदि पाश्चात्य दर्शन के अनुसार
मोक्षादि स्वरूप का विवेचन संक्षेप
से समाप्त हुआ।

१—आस्तिक दर्शनों में प्रथम नकुलीश पाशुपत दर्शन

पूर्व में नास्तिक दर्शनों का विचार समाप्त हो चुका। अब आस्तिक दर्शनों का विचार प्रारम्भ होता है। आस्तिक दर्शनों में सर्व प्रथम नकुलीश-पाशुपत दर्शन का सिद्धान्त दिखलाया जाता है। दुःख निराश-पूर्वक ईश्वर भाव ही दुःखान्त शब्द से कहा गया है। वही ईश्वरभाव-रूप परमपुरुषार्थ मोक्ष समझा जाता है। अथवा आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति या परम ऐश्वर्य की प्राप्ति मोक्ष है। इस प्रकार नकुलीश-

पाशुपत दर्शनकी रीति से अनेक शब्दों द्वारा मोक्षस्वरूप का विवेचन किया गया है।

दृक्-शक्ति और क्रियाशक्ति ये दोनों शक्तियाँ ही परमेश्वरपद वाच्य हैं। दृक्-शक्ति से सर्वज्ञता ली गई है और क्रिया-शक्ति इच्छित पदार्थ की प्राप्ति स्वरूपा मानी गई है।

इस प्रकार संक्षेप में नकुलीश-पाशुपत दर्शन के सिद्धान्त के अनुसार मोक्षस्वरूप आदि का विवेचन समाप्त हुआ।

२—शिवाद्वैत दर्शन

कर्म और ज्ञान इन दोनों के समुच्चयरूप साधन से जीवोंका शिवसमानगुणत्व प्राप्त करना परम पुरुषार्थरूप मोक्ष माना गया है। अथवा निष्काम कर्म या ब्रह्मविद्या के द्वारा उपासना से शिवत्व की प्राप्ति ही परम पुरुपार्थरूप मोक्ष माना गया है।

इस प्रकार शिवाद्वैत दर्शन की रीति से मोक्ष स्वरूपादि का विवेचन समाप्त किया जाता है।

३. शैव दर्शन

'सब जीव परमेश्वर शिव के हैं' इस मत को मानने वाले शैव कहलाते हैं।

उनके सिद्धान्त—

पति (स्वामी), विद्या (तात्विक ज्ञान), अविद्या (अज्ञान), पशु, पाश (बन्धन) और कारण ये छः पदार्थ हैं। इनके यथार्थ ज्ञान से पाश (बन्धन) की निवृत्ति होने पर शिवत्व की प्राप्ति होती है, उसे ही मोक्ष कहते हैं।

इस प्रकार शैव दर्शन की रीति से मोक्ष स्वरूप एवं तत्साधनादि का विचार संक्षेप से समाप्त हुआ।

४. प्रत्यभिज्ञा दर्शन

काश्मीर देशवासी आचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा परिष्कृत एवं प्रसारित शैव दर्शन ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन में मोक्षप्राप्ति का साधन प्रधानरूप से प्रत्यभिज्ञा ही है। इस सिद्धान्त को मानने वाले माहेश्वर (शैव) लोग ही प्रत्यभिज्ञा दर्शनसिद्धान्तानुयायी माने जाते हैं। इस मत में परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप से जीवात्मस्वरूप के प्रकाशनार्थ प्रत्यभिज्ञा 'मैं ईश्वर ही हूँ, उससे भिन्न नहीं हूँ' इस प्रकार साक्षात्कारस्वरूप ही आवश्यक मानी गई है। इसी पूर्णता लाभ का नाम मोक्ष है। "सर्वज्ञत्व एवं सर्वकर्तृत्वरूप माहेश्वरत्व की प्राप्ति ही मुक्ति है" ऐसा भी उन लोगों ने माना है। जीव एवं ईश्वर का ऐक्य (अभेद) ज्ञानरूप प्रत्यभिज्ञा ही इसका साधन है।

आचार्य सोमानन्द ने "सदाशिवात्मना वेत्ति" इत्यादि कारिका के द्वारा दिखाया है कि मैं शिव स्वरूप ही हूँ, शिव मत्--स्वरूप ही हैं; इस तरह के ऐक्य ज्ञान के बिना अन्य कोई मोक्ष प्राप्ति में साधन नहीं है इत्यादि।

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार मोक्ष
तथा उसके साधनादि का विवेचन
समाप्त हुआ।

५. पाशुपत दर्शन

प्रलयकालकोटिस्थ (प्रलयकाल में विभिन्न कलात्मक अविद्या (माया) से शून्य अवस्था विशेष में स्थित) जीव का मोक्ष मलपाश और कर्मपाश की पक्वावस्था रूप ही माना गया है। इस सिद्धान्त में अपवित्रता ही मलपाश है और धर्माधर्म कर्मपाश हैं।

पशुपात दर्शनानुसार मोक्षादि के स्वरूप का
विवेचन संक्षेप में समाप्त हुआ।

६. रसेश्वर दर्शन

इस दर्शन में रसस्वरूप परमात्मा माने गये हैं। इसका अर्थ भी उन दार्शनिकों ने 'पारं ददाति' ही माना है। इस लिए यह दर्शन रसेश्वर दर्शन कहा जाता है। इस रसेश्वर के सेवन से शरीर दृढ होता है। इसी से यह मोक्ष का हेतु होता है। इस सिद्धान्त को मानने वाले माहेश्वर (शैव महापुरुष) ही रसेश्वर शब्द से लिये जाते हैं। इन्ही महापुरुषों के द्वारा प्रवर्तित दर्शन रसेश्वर दर्शन कहलता है। इन के मत में पारद रस के सेवन से शरीर में स्थिरता आती है। इस से जीवनमुक्ति प्राप्त होती है। यही जीवन मोक्ष है। इसी लिये इसकी विवेचना "जीवतः सतः एव मुक्तिः जीवनमुक्तिः" की गई है। यह मुक्ति मूलाज्ञान की निवृत्ति कर के स्वस्वरूप का यथार्थ लाभ रूप होती है। इसका एक मात्र साधन सच्चा ज्ञान ही माना गया है। 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' इत्यादि श्रुति इसी अर्थ को स्पष्ट करती है। "तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं ज्ञानं मोक्षस्य साधनम्" इत्यादि स्मृति भी उक्त अर्थ में ही प्रमाण है। सच्चा तात्विक ज्ञान जीवात्मा तथा परमात्मा के अभेद चिन्तन के अभ्यासातिशय से सिद्ध होता है। वह अभ्यासातिशय शरीर की स्थिरता होने पर ही हो सकता है। इसी बात की पुष्टि में श्रीमद्भगवद्गोविन्दपादाचार्य ने कहा है—"इति धनशरीर भोगान्" इत्यादि। इसका तात्पर्य यह है कि साधकों का कर्तव्य है कि उन्हें धन, शरीरादि भोग साधनों को अनित्य मानकर मुक्ति के लिये सदा प्रयत्न शील बनना चाहिए। वह मुक्ति तात्विक ज्ञान से होती है और वह तात्विक ज्ञान चिरन्तन अभ्यास से होगा। परन्तु वह अभ्यास स्थिर देह होने पर ही हो सकता है। रसार्णव ग्रन्थ में भी "पारदादि गरितो यस्मात् इत्यादि" कारिकाओं के द्वारा इसी अर्थ को पुष्ट किया गया है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है—हे देवि

(पार्वति) साधकों में उत्तम साधकों के द्वारा यह पारद पदार्थ अंगीकृत होता है। अतः यह पारदरस सुप्त होता हुआ मेरे सदृश होकर मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न हुआ, अतएव मेरा देहरस होने के कारण यह रस कहलाता है। यद्यपि षड्दर्शनों (सांख्य-योग-न्याय वैशेषिक-मीमांसा और वेदान्त) में पिण्ड विनाश के बाद ही मुक्ति दिखायी गई है, किन्तु वह मुक्ति करामलकवत् इस शरीर से ही प्रत्यक्ष नहीं हो पाती। इस लिये रस एवं रसायनों के द्वारा उस पिण्ड (शरीर) की रक्षा करनी चाहिए, जिससे इस पांचभौतिक शरीर से ही उस मुक्ति का साक्षात्कार हो। इस रस का पारद नाम भी अन्वर्थ ही है, क्योंकि यह इस संसार के परपार का प्रापण का हेतु है। पूर्वाचार्यों ने भी 'संसारस्य परं पारम्' इत्यादि के द्वारा इसी का प्रतिपादन किया है। इस पारद का मोक्ष साक्षात् रूपसे फल नहीं है किन्तु परंपरया। मोक्ष में साक्षात्कारण तत्त्वज्ञान, उसमें कारण आत्मतत्त्वाभ्यास, उसमें कारण शरीर दृढ़त्व और शरीर दृढ़त्व में कारण पारद है। इस प्रकार पारद परम्परया मोक्ष का साधन बनता है। जीवन मुक्ति के चाहने वाले साधक पुरुष का प्रधान का कर्तव्य यह है कि वह सर्वप्रथम पारद रस के सेवन से शरीर में स्थायित्व सिद्ध करे। अनन्तर क्रमसे आत्मतत्त्व के अभ्यासातिशय द्वारा मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर जो मुक्ति पुरुष के समक्ष उपलब्ध हो जाती है वही मुक्ति कहाती है। यह रसेश्वर दर्शन का तात्पर्य है।

इस प्रकार रसेश्वर दर्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप तथा
तत्साधनादिका विवेचन समाप्त हुआ।

७. वीरशैवदर्शन अथवा शक्ति विशिष्टाद्वैत दर्शन के विचार

लिङ्गाँग सामरस्य के विचार में कहा गया है कि यह चराचर जगत् जिसमें स्थित है और जिसमें लीन होता

है उसी को स्थलतत्त्वविशारदों ने ब्रह्मस्थल कहा है। इन अभियुक्तों की उक्ति के अनुसार स्थल स्वरूप परब्रह्माभिन्न शिव ही कहलाते हैं। अंगस्थल तथा लिंगस्थल के भेद से स्थल के दो भेद हैं। इनमें अंगस्थल के अवान्तर भेद ४४ चौवालीस हैं तथा लिंग स्थल के आवान्तर भेद ५७ सनतावन हैं। इस प्रकार इन दोनों की संख्य एक सौ एक होती है। सामरस्य (शिवजीवैक्य) ज्ञान से शिव-ज्ञानविशिष्ट जीव नाम-रूपसे विमुक्त होता हुआ परब्रह्म स्वरूप शिवतत्त्व में सामरस्य (शिवजीवैक्य) का प्राप्तिरूप मोक्ष प्राप्त करता है। वीर शैवों या शक्ति विशिष्टा द्वैतवादियों के मत में यही मोक्ष का स्वरूप है। श्री मद्रेणुकाचार्य की निम्नलिखित उक्ति—"जलमें छोड़े गये जल की तरह आग में छोड़ी हुई आग की तरह परब्रह्म परमात्मा में लीन जीवात्मा विभक्त रूप से दिखलाई नहीं पड़ती है, (सिद्धान्तशिखामणि परि० २०) उक्त मत का ही पोषक है।

शैव दर्शन अथवा शक्तिविशिष्टद्वैत दर्शन के अनुसार मोक्ष तथा तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ।

८. शक्ति दर्शन

इस सिद्धान्त में बद्ध जीवों के उद्धारक—वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त और कुल ये सात पदार्थ आचार पद से विवक्षित हैं। महाकाली, उग्रतारा, षोडशी (त्रिपुरसुन्दरी), भुवनेश्वरी, छिन्न मस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला ये दश—महाविद्यारूपा शक्तियाँ मानी गई हैं। महाकाल, अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवक्त्र, रुद्र, त्र्यम्बक, कबन्ध, दक्षिणामूर्ति, एकवक्त्र रुद्र मतंग सदाशिव और विष्णु ये दश देव उपासना के योग्य समझे जाते हैं। इस सिद्धान्त में जीव आचार पालन के द्वारा शक्ति विशिष्ट की आराधना द्वारा शक्ति की कृपा से पाशविमोचन पूर्वक शिवत्व-

प्राप्तिरूप मोक्ष लाभ करता है। यही शक्तिदर्शनानुयायियों के मत में मोक्ष के स्वरूप या तत्साधनादि माने गये हैं।

इस प्रकार शक्ति दर्शन के अनुसार मोक्षादि के स्वरूप
का विवेचन समाप्त हुआ।

९. नारदभक्तिदर्शन

इस सिद्धान्त में परमेश्वर में अमृतस्वरूप परम प्रेम ही भक्ति है। इस भक्ति के द्वारा कीर्तन के विषय में परमेश्वर शीघ्र ही प्रकट होकर भक्तों (उपासकों) को अपने स्वरूपों (दिव्य, अलौकि एवं कमनीय) का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार उपासक जीव सभी प्रकार के संगों (आशक्तियों) का परित्याग कर उपासकों की सेवा से निर्मम हर प्रकार की ऐहिकममता से शून्य होकर मायिक वन्धनों को अतिक्रमण कर परमात्म-स्वरूप (श्रीराम कृष्णादि का दिव्य स्वरूप) का अनुभव रूप मोक्ष प्राप्त करता है। यही चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष) में परमपुरुपार्थ माना गया है। इस सिद्धान्त में भक्ति के आचार्य कुमार सनकादि हैं। वे ही आचार्य प्रमाणभूत माने गये हैं, ऐसा ही भागवतप्रधान भक्तप्रवर महर्षि नारद ने कहा है "सात्वस्मिन् परमप्रेमरूपा" इत्यादि। इन पूर्वोक्त सूत्रों का पीछे संक्षेप रूपसे तात्पर्य दिखाया जा चुका है।

इस प्रकार नारदभक्तिदर्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप
तथा तत्साधनरूपा उपासना आदि का विचार
संक्षेप में समाप्त हुआ।

१०. शाण्डिल्य भक्ति मीमांसा दर्शन

इस दर्शन में यह दिखाया गया है कि परमात्मपदवाच्य श्री राम कृष्ण नारायणादि हैं, उनमें अनुराग पराभक्ति है। उसी अनन्य परा

भक्ति के द्वारा जीव की बुद्धि परमात्मा (श्रीराम कृष्णादि) विषयक (अचल) होती है। उस बुद्धि का भी अन्ततोगत्वा परमेश्वर में ही लय हो जाता है। पश्चात् सर्वापेक्षया अन्त में परमात्मप्राप्तिरूप मोक्ष आचार्य शाण्डिल्यादि महर्षियोंने माना है। यह सिद्धान्त उन्हीं के 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' इत्यादि सूत्रों से ज्ञात होता है। इन सूत्रों का तात्पर्य भी पूर्व में दिखा चुके हैं।

इस प्रकार शाण्डिल्य मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्षादि का स्वरूप विचार संक्षेप में समाप्त हुआ!

११. पाणिनि दर्शन

दार्शनिक वैयाकरण भर्तृहरि आदि महर्षियों ने निम्न प्रकार से मोक्ष एवं तत्साधनादि का विचार किया है :—व्याकरण वेद का मुख—स्थानीय है। इसके द्वारा साधु शब्दों के ज्ञान और प्रयोग से धर्म विशेष की उत्पत्ति होती है। इससे अन्तःकरण विशुद्ध होता है। वर्ण, पद एवं वाक्यादिरूप ध्वनि से भिन्न एक अखण्डरूप मध्यमा-वाक् प्रत्यक्चेतन के अन्तःकरण में सन्निविष्ट होकर अर्थबोध का कारण होती है। वही मध्यमा वाक् अर्थबोधिका या अर्थबोधजनिका स्फोटपदवाच्य भी समझी जाती है। इस तरह के शब्दबोध के बाद मनन-निदिध्यासनादि के द्वारा उस मध्यमा वाक् का साक्षात्कार होता है। उससे भी अत्यन्त दृढ़ अभ्यास के द्वारा मध्यमा वाणी की प्रकृति (कारण) भूत नाभि में रहने वाली पश्यन्ती वाणी का साधक साक्षात्कार करता है। उससे भी आगे साधक तीव्र मनन आदि के द्वारा मूलाधार में रहने वाली ब्रह्मरूपिणी परा वाणी का प्रत्यक्ष करता है। तदनन्तर ब्रह्म-ज्ञान के उदय होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तभी साधक जीव और शब्दतत्त्वसे अभिन्न ब्रह्म इन दोनों का ऐक्य होता है। यही मोक्ष पदार्थ है। ऐसे मोक्ष मार्ग में व्याकरण ही प्रथम स्थान माना गया है। परम मनीषी वैयाकरणों की "यत्र द्रष्टा च दृश्यं च

दर्शनं चाविकल्पितम् ।" इत्यादि उक्ति मोक्ष एवं तत्साधन का परिचय देती है। इसका तात्पर्य पहले संक्षेप में दिया गया है।

इस प्रकार व्याकरण दर्शन के अनुसार मोक्ष या तत्साधनादि का विवेचन समाप्त किया जाता है ॥

१२. वैद्यकादि दर्शन

वैद्यकदर्शन, ज्योतिषदर्शन, साहित्यदर्शन, षडचक्रवेधककुण्डलिनीयोगदर्शन और तन्त्रसाधनादि तत्तत् दर्शन पूर्वप्रतिपादित तत्तत् दर्शनों में निरूपित मोक्ष एवं तत्साधनादि का ही अनुमोदन करते हैं, अतः इनका यहाँ पृथक् पृथक् विवेचन व्यर्थ है।

इस प्रकार वैद्यकादि दर्शन के अनुसार मोक्ष स्वरूप
का दिग्दर्शन कराया गया।

१३. कणाद (वैशेषिक) दर्शन

सूत्र, भाष्य तथा उपस्कारादि के अनुसार दुःख की आत्यन्तिकी निवृत्ति ही मोक्ष अथवा निःश्रेयस पदार्थ—सिद्ध होता है। जिस साधनादि से विषयोपभोगादिजन्य सुख तथा निःश्रेयसपदवाच्य मोक्ष की सिद्धि हो वही धर्म है। धर्मविशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन छः पदार्थों के साधर्म्यवैधर्म्य के ज्ञान द्वारा तत्त्वज्ञान होता है और उससे निःश्रेयस (मोक्ष) सिद्ध होता है।

इन सूत्रों के भाष्य का तात्पर्य निम्नलिखित है:—

फलानुसन्धान रहित ज्ञान पूर्वक किये हुए शुभ कर्मों से विशुद्ध (ज्ञानी भक्त) कुल में जीव उत्पन्न होता है। उस जीव की जिज्ञासा समय पाकर उठती है कि दुःख विनाश के उपाय क्या हैं। इस अभिप्राय से वह जिज्ञासु जीव आचार्य के समीप पहुँचकर छहों पदार्थों का तत्त्वज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान से जब उसके अज्ञान की

निवृत्ति होती है तब वह राग-द्वेष आदि से रहित होकर विरक्त हो जाता है। बाद में वह शरीरादिजन्य शुभ एवं अशुभ कर्मों से उत्पन्न होनेवाले पुण्य एवं पाप से रहित हो जाता है। पूर्व संचित धर्मों तथा अधर्मों को वह उपभोग के द्वारा समाप्त करता है। अनन्तर संतोषसुख और शरीरादि का परिच्छेद अथवा विभाजन कर रागादि की निवृत्ति हो जाने पर उसका निवृत्तिलक्षण केवल धर्म परमार्थ दर्शन जन्य सुख का प्रयोजक होकर निवृत्त हो जाता है, उस समय निरोध के कारण उसकी आत्मा निर्बीज हो जाती है, अतः शरीरादि की निवृत्ति हो जाती है। आगे शरीरादि की उत्पत्ति नहीं हो पाती, अत एव लकड़ी के जल जाने के बाद आग की तरह उसकी आत्मा शान्त हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष है। यहाँ उपस्कार का आशय इस प्रकार है—अभ्युदय का अर्थ है तत्त्वज्ञान और निःश्रेयस का अर्थ है आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति इन दोनों पदार्थों का मूल धर्म है। अभ्युदय द्वारक निःश्रेयस अभ्युदय निःश्रेयस कहलाता है। अथवा अभ्युदय हेतु से जो निःश्रेयस (मोक्ष) वह अभ्युदय निःश्रेयस कहलाता है। इन दोनों तात्पर्यों की सिद्धि मध्यमपदलोपी समास से अथवा पंचमीतत्पुरुष समास से होती है और वह धर्म निवृत्ति रूप ही माना गया है न कि प्रवृत्ति रूप। यहाँ वृत्तिकार के मत में अभ्युदय का अर्थ सुख है और वही सुख निःश्रेयसरूप है जो एक काल में होने वाला सकल आत्मविशेष गुणों (ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख प्रयत्नादि) का ध्वंस स्वरूप है। पुनः उपस्कार के अनुसार निःश्रयस पद का अर्थ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति है। दुःखनिवृत्ति में आत्यन्तिकत्व क्या है ? इसका उत्तर इस प्रकार है—एक अधिकरण में रहने वाला जो दुःखप्रागभाव उसका असमानकालीन होना या एक काल में उत्पन्न एकाधिकरण में रहने वाला जो सर्वात्मविशेष गुणों का उच्छेद तत्समानकालीन होना या अशेष विशेष गुणों का जो उच्छेद तदवधिक दुःख प्रागभाव, दुःखनिवृत्ति में आत्यन्तिकत्व

है। इस प्रकार आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति मुक्ति सिद्ध होती है। "आत्मकर्मसु" इत्यादि कणाद सूत्र एवं वहाँ के उपस्कार के अनुसार यही शरीर और मन का विभाग आत्म कर्मों के रहते हुए ही मोक्ष कहलाता है। यहाँ आत्मकर्मों से निम्नलिखित साधन विवक्षित हैं—"श्रवण, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, आसन, प्राणायाम, शमदमसंपत्ति, आत्म-परमात्मसाक्षात्कार, देह, देशान्तरोपभोग्य पूर्वोत्पन्न धर्माधर्मपरिज्ञान, तद्भोगानुरूप नानादेहों का निर्माण, इन दोनों (धर्म एवं अधर्म) का भोग के द्वारा प्रक्षय और राग-द्वेष रूप दोषतुषार का दमन करने से भावी धर्माधर्म की अनुत्पत्ति, उस अनुत्पत्ति से प्रवृत्ति का विनाश, प्रवृत्ति के विनाश से जन्म का अभाव, जन्माभाव से दुःखाभावरूप अपवर्ग। इनमें षट्पदार्थीय तत्त्वज्ञान पहला आत्मकर्म समझा जाता है। इसी आशय से कुछ प्राचीन आचार्यों ने भी कहा है कि निःश्रेयस पद का अर्थ मोक्ष है और वह दुःखों का अत्यन्त उच्छेद रूप ही है।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष एवं तत्साधनादि
का विवेचन समाप्त हुआ।

१४. गौतमन्यायदर्शन

दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान इन पांचों में उत्तर उत्तर का अपाय होने पर तदनन्तर पूर्व-पूर्व के अपाय होने से ही अपवर्ग सिद्ध होता है। इस प्रकार अपवर्ग का स्वरूप दिखलाकर इन पांचों में दुःख का स्वरूप इस प्रकार दिखाया है—बाधना स्वरूप अर्थात् जिसकी कोई भी प्रार्थी इच्छा नहीं करता वही दुःख है। उस दुःख का अत्यन्त विमोक्ष हो जाना अर्थात् फिर कभी किसी रूप में नहीं आना इसी का नाम अपवर्ग है। सूत्रों के इस तात्पर्य को स्फुट करने के लिये भाष्यकार ने ऐसा लिखा है कि जब तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का अपाकरण होता है उस समय मिथ्या ज्ञान का अपाय होने के साथ

ही साथ दोषों का भी अपाय हो जाता है। दोषों का अपाय होने पर प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है। प्रवृत्ति के न होने पर जन्म का अभाव हो जाता है। जन्म का अभाव होने पर दुःख का अभाव हो जाता है और दुःख का अभाव होने पर ही आत्यन्तिक अपवर्ग (निःश्रेयस) सिद्ध होता है। इस प्रकार दुःखरूप या दुःखद जन्मसे अत्यन्त विमुक्ति ही का नाम अपवर्ग सिद्ध होता है। लब्ध जन्म के विनाश और अन्य जन्म के उपादान के अभाव से जो अनपायिनी अवस्था आती है उसी अवस्था को अपवर्गवेत्ता आचार्यों ने अपवर्ग शब्द से समझा है। वह अपवर्ग अभय, अजर तथा अमृत्युरूप ब्रह्म की प्राप्तिस्वरूप है। यह भाष्यकार का आशय दिखाया गया।

पूर्वोक्त सूत्रों पर वृत्तिकार ने अपना तात्पर्य दिखाया कि विरोधी होने के नाते तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है। मिथ्याज्ञानरूप कारण के अभाव से राग-द्वेष स्वरूप दोष की भी निवृत्ति हो जाती है। दोष की निवृत्ति होने से धर्माधर्मात्मिकी प्रवृत्ति रुक जाती है। प्रवृत्ति के अभाव से ही विशिष्ट-शरीर-सम्बन्धरूप जन्म का अभाव हो जाता है। जन्माभाव होने से ही दुःखाभाव निश्चित हो जाता है। दुःखाभाव होने से अवशिष्ट अपवर्ग ही रह जाता है। उस दुःख का अत्यन्त विमोक्षण अर्थात् दुःख समानाधिकरण दुःख के असमान काल में होने वाला दुःख ध्वंस का संभव जन्माभाव से हो सकता है, इसी आशय को लेकर भाष्यकार ने कहा कि "दुःखेन जन्मना" इत्यादि। दुःखानुषक्त जो दुःखरूप जन्म उससे अत्यन्त विमुक्ति ही अपवर्ग है। यह वृत्ति ग्रन्थ का आशय है।

इन्ही सूत्रों पर न्यायमंजरीकार ने कहा है कि मुख्य एवं गौण रूप द्विविध दुःखों का बोध कराने वाले सर्व शब्द से सभी आत्मगुणों का दुःखतुल्य ही बोध होता है, इसलिये अत्यन्त शब्द सर्वात्मना दुःख तथा दुःख के साधन नव आत्मगुणों (बुद्धि, सुख, दुःख,

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार) का जो निर्मूल उच्छेद है वही अपवर्गपदार्थ है।

इस पर न्यायवार्तिककार कहते हैं कि मिथ्याज्ञानादि समूह से सर्वविध वियुक्त पुरुष ही मुक्त कहालाता है अर्थात् ज्ञानादि कलाओं से जो सर्वविध वियोग वही मोक्ष पदार्थ है। यहाँ न्यायवार्तिक—तात्पर्यटीकाकार का आशय ऐसा व्यक्त होता है कि ये सब विचार रहें, महाप्रलयकाल में भी मिथ्याज्ञानादि से लेकर दुःख तक सभी का अन्त होने से मिथ्याज्ञानादि का वियोग सुतराम् सिद्ध हो जाता है, उस समय भी यह जीव मुक्त हो गया या इस जीव की मुक्ति सिद्ध हो गई ऐसा व्यवहार होना चाहिये। इसी शंका को लेकर पूर्व आचार्यों ने कहा "सोऽयं मिथ्याज्ञानादिने'ति, सर्वतः इति"। दूसरा जो सर्वतः शब्द है उसमें तसि प्रत्यय तृतीया के अर्थ में आया है। इसलिये सर्वतः का अर्थ 'सर्वेण' ऐसा करना पड़ता है। प्रलय अवस्था में सभी से वियोग असंभव है, क्योंकि उस समय में भी कर्म की वासना और अविद्या की वासना बनी रहती है। किन्तु मुक्ति में उन दो वासनाओं का भी विनाश हो ही जाता है। कर्म-वासना सभी कार्यों को उत्पन्न कराती है। साथ ही साथ उनका अवस्थापन भी कराती है, इसलिये कर्म-वासना की निवृत्ति होने पर शरीरादि की तरह ही तत्त्वज्ञान-संस्कार का प्रलय हो जाता है, अतः प्राचीन व्याख्याताओं का यह व्याख्यान है कि अशेष विशेष गुणों का विमोक्षण मुक्ति है अर्थात् अशेष विशेष गुणों से विमुक्त पुरुष मुक्त कहलाता है। यह सिद्धान्त न्यायवार्तिकटीकाकार का है।

अब इन पूर्वोक्त व्याख्यानों का विचार करने से यह सारांश निकला कि न्यायदर्शन ने अशेष विशेष गुणों की निवृत्ति को ही मोक्ष माना।

इस प्रकार गौतम-न्याय दर्शन के आनुसार मोक्षादि
का स्वरूप विवेचित हुआ ॥

१५. कपिलसांख्यदर्शन

इस दर्शन के आचार्यों ने ऐसा माना है कि जिन कर्मों का विपाक (सुख-दुःखरूप) अनारब्ध है उन कर्मों का तत्त्वज्ञानरूप अग्नि में दग्ध हो जाने पर तथा प्रारब्ध कर्मों का भोग से क्षय होने पर शरीर का विनाश प्राप्त होता है। उस प्राप्ति में प्रधान (प्रकृति-रूप कारण) अपने को कृतकृत्य मान बैठता है। इसलिये उस विज्ञ पुरुष के प्रति उस प्रधान की प्रवृत्ति रुक जाती है। प्रधान की निवृत्ति हो जाने से ऐकान्तिक (अवश्यंभावि) तथा आत्यन्तिक उभयविध कैवल्य (दुःखत्रय विनाशरूप) मोक्ष सिद्ध होता है। उसी मोक्ष की प्राप्ति करने वाला जीव मुक्त कहलाता है। "धर्मेण गमनमूर्ध्वम्" इत्यादि कारिकाओं के द्वारा यही अभिप्राय दिखलाया गया है। साथ ही "अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिः" इत्यादि रूप से सांख्य के दो सूत्र भी मूल में उद्धृत किये गये हैं। यहां पर सांख्यप्रवचन-भाष्य का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि-दैविक त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति अर्थात् स्थूल एवं सूक्ष्म साधारण रूप से निःशेष दुःखों की निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थ-रूप मोक्ष है। जीवन्मुक्ति दशा में प्रारब्ध कर्मफलों के अतिरिक्त जो अनागतावस्थापन्न दुःख हैं उनके बीजों का अर्थात् शुभाशुभ कर्मों का दाह हो जाता है। परन्तु विदेहकैवल्यदशा में चित्त के साथ-साथ उन सभी कर्मों का विनाश ही हो जाता है। यही दोनों मुक्ति दशाओं में पारस्परिक भेद है। प्रकृति एवं पुरुष दोनोंका भोग्य-भोक्तृ-भाव सम्बन्ध जिस निमित्त से हो कर्म या अविवेकादि सर्वथा अनादि होने के कारण उसका उच्छेद ही परम पुरुषार्थरूप मोक्ष है।

सांख्य-सूत्र-वृत्तिकार का आशय यह है कि यहां पर दुःख निवृत्ति का आशय दुःख विशेष की निवृत्ति नहीं है; किन्तु दुःख सजा-तीय दुःखमात्र की निवृत्ति ही परम पुरुषार्थरूप से इष्ट है। अतएव

भविष्यत्काल में होने वाले उन त्रिविध दुःखों की निवृत्ति ही अत्यन्त शब्दार्थ है। यद्यपि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थों को सभी ने स्वीकार किया है तथापि आदि के तीनों क्षयी होने के हेतु अत्यन्त नहीं हैं। साथ ही विषयजन्य होने के कारण भी अत्यन्त नहीं हैं। मोक्ष न क्षयी है न विषयजन्य ही है, अतएव वह प्रकाशरूप और नित्य है। इसलिये आचार्यों ने उस मोक्ष को अत्यन्त पुरुषार्थ शब्द से बताया है। कर्म के क्षय से अथवा ज्ञान से अथवा अन्य किसी साधन से जो प्रकृति एवं पुरुष का स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध है उसका उच्छेद होने से ही संसार का उच्छेद होता है वही परम पुरुषार्थरूप मोक्ष है। इसलिये सूत्रकार "तदुच्छितिः पुरुषार्थः तदुच्छितिः पुरुषार्थः" इस सूत्र में वीप्सा के द्वारा प्रकृत अर्थ में बल देते हुए अध्याय की समाप्ति सूचित करते हैं। इसी आशय से सांख्यकारिका दिखा रही हैं कि जिस तरह नर्तकी रंगमंच पर अपना नृत्य दिखाकर निवृत्त हो जाती है, इसी तरह प्रकृति पुरुषको अपना स्वरूप का ज्ञान कराकर विशेष रूपसे निवृत्त हो जाती है, पुनः उस पुरुष के समक्ष नहीं होती।

इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से कपिलसांख्यदर्शनानुसार मोक्षादि स्वरूप संक्षेप से दिखाया गया।

१६. पातञ्जलयोगदर्शन

अब पातञ्जलयोगदर्शन के अनुसार मोक्ष एवं उसके साधन का विचार किया जाता है। अदर्शनरूप अज्ञान के अभाव होने से बुद्धि तथा पुरुष दोनों का पारस्परिक संयोगाभाव होता है, यही हान पदार्थ कहलाता है। उसी को दृग्रूप पुरुष का कैवल्य भी कहा है। गुणों के साथ पुरुष का पुनः संयोग न होना अर्थात् मिश्रण न न होना दूसरे शब्दों में दुःख के कारणों की निवृत्ति होने पर दुःख

का उपरम ही हान है। उस समय पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ ही रहता है। (व्यास भा०, सा० पा०, सू० २५)। इसी तात्पर्य से आगे भाष्य में कहा गया है कि पुरुषार्थशून्य अर्थात् भोग और अपवर्ग देकर निष्क्रिय गुणों का प्रतिप्रसव अथवा स्वरूपप्रतिष्ठारूप चितिशक्ति ही कैवल्य है। तात्पर्य यह है कि पुनः बुद्धिसत्त्व का अनभिसम्बन्ध होने से पुरुष केवल चितिशक्तिरूप ही रह जाता है, यही उसकी कैवल्यावस्था है।

चितिशक्ति का सदा स्वरूप में रहना कैवल्य है। अदर्शनरूप अज्ञान के अभाव से बुद्धि और पुरुष का संयोगाभाव हो जाता है, इसीको आत्यन्तिक बन्धनोपरम कहते हैं। इसी को हान भी कहते हैं। यही दृग्रूप चेतन का कैवल्य भी कहलाता है। पुरुष का प्रकृति के साथ अमिश्रीभाव हो जाना ही कैवल्य है। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषका उन प्राकृत गुणों के साथ पुनः संयोग नहीं हो पाता। दुःख के कारण की निवृत्ति हो जाने पर दुःखों का उपरम ही हान कहलाता है। उस समय पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है, (साधन-पाद का २५ वां सूत्र)।

हो चुका है भोग और अपवर्ग जिन गुणों के द्वारा ऐसे गुण पुरुषार्थशून्य हो जाते हैं, ऐसे ही गुणों का प्रतिप्रसव (कार्य-कारणरूप गुणों का कार्य रहित हो जाना) ही कैवल्य कहलाता है। अथवा बुद्धितत्त्व का पुनः अभिसंबन्धाभाव हो जाने से जो पुरुष की चितिशक्ति मात्र अवशेष रह जाती है, वही केवला कहाती है उस चितिशक्तिरूप केवला का सर्वदा उसी तरह से जो अवस्थान वही कैवल्य पदार्थ है, (कैवल्यपाद, ३४ वां सू०, व्यास-भाष्य)। उसी साधन-पादीय पचीसवें सूत्र की भास्वती व्याख्या इस अभिप्राय को बतलाती है—उस अदर्शनरूप अज्ञान का अभाव दर्शनरूप ज्ञान के द्वारा नाश होना ही समझा जाता है। आगे चलकर सत्यज्ञान ही

जनिष्यमाण रह जाता है। उस सत्यज्ञान के द्वारा संयोग का भी अभाव हो जाता है। वह संयोग का अत्यन्ताभाव सार्वदिक असंयोगरूप हो जाता है। अर्थात् पुनः उस अज्ञान के साथ संयोग नहीं होने पाता है। पुरुष का बुद्धि के साथ अमिश्रण अर्थात् प्रकृति के कार्य जो महदादि हैं वे अव्यक्तरूप हो जाते हैं। उसके बाद दृक् कैवल्य प्राप्त करता है अर्थात् द्वैतहीनतारूप केवलता उपलब्ध हो जाती है, (साधनपादीय २५ वां सूत्र की भास्वती)।

कृतकृत्य गुण और उनके कार्यों का अपने कारणों में शाश्वत प्रलय अर्थात् नित्य विलय हो जाना प्रतिप्रसवपदार्थ माना गया है। उसी को कैवल्य भी कहते हैं। कार्यकारणस्वरूप महदादि प्रकृति विकृतिरूप त्रिगुणोपादानक जो गुण हैं उनकी स्वरूपप्रतिष्ठा ही चितिशक्ति है। वह चितिशक्ति बुद्धि के सम्बन्ध से सद्वैतता बुद्धि-प्रतिष्ठा की तरह प्रतिभासित होती है। बुद्धि के प्रतिप्रसव हो जाने से अर्थात् स्वकारण में लय हो जाने से जिस समय अद्वैतता या केवला इन शब्दों के द्वारा वह चितिशक्ति वाच्य हो जाती है, फिर जब बुद्धि का उत्थान न होने के कारण अकेवला इस शब्द की वाच्या वह चितिशक्ति होती है, तब पुरुष का कैवल्यरूप मोक्ष होता है।

दो व्यूहों का विचार करने के पश्चात् तृतीय व्यूह का विचार करने के लिए सूत्र का अवतरण देते हैं—'हेयं दुःखम्' इत्यादि। "तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्" इस सूत्र का व्याख्यान इस तरह किया जाता है—महाप्रलय में भी संयोग का अभाव सुतराम् सिद्ध ही है। इसलिये पूर्व व्याख्यान में आत्यन्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है। दुःख का उपरम ही हान है, इस कथन से पुरुषार्थता दिखाई गई है। शेष व्याख्यान स्पष्ट है, (तत्त्ववैशारदी २५, सा. पा.)।

कैवल्य के यथार्थ रूप के प्रतिपादक सूत्र की अवान्तर संगति दिखाने के लिये 'गुणाधिकार' इत्यादि कहा गया। कृतकरणीय होने के कारण पुरुषार्थशून्य गुणों का स्वकारण प्रधान में प्रतिप्रसव (लय) है। अर्थात् उन कार्यकारणात्मक गुणों का व्युथान समाधि और निरोध सम्बन्धी संस्कार मन में विलीन होते हैं, मन अस्मिता में विलीन होता है, अस्मिता लिङ्ग में विलीन होती है और लिङ्ग अलिङ्ग में विलीन होता है। इस प्रकार कार्यकारण गुणों का प्रतिसर्ग कैवल्य कहलाता है। वह कैवल्य किसी पुरुष विशेष के प्रति प्रधान का मोक्ष है अथवा पुरुष की स्वरूपप्रतिष्ठा मोक्ष है। इसीलिये सूत्रकार ने "स्वरूपप्रतिष्ठा" ऐसा कहा। महाप्रलय में भी चितिशक्ति स्वरूप प्रतिष्ठात्मिका हो जाती है, किन्तु वह मोक्ष नहीं है। इसलिये व्याख्याकारने 'पुनः' शब्द का प्रयोग किया। सूत्र में इति शब्द का प्रयोग शास्त्र की समाप्ति का द्योतक है, (तत्त्ववैशारदी २५, सा० पा०)।

अदर्शनरूप अविद्या का अभाव अर्थात् अभिभव हो जाने से सुवर्ण में जिस प्रकार पृथ्वी के अन्दर अभिभूत तैजसभास्वरत्व छिपा रहता है उसी प्रकार अविद्या छिप जाती है, किन्तु संयोगाभाव होने पर आत्यन्तिक बन्धन का उपरम ही हान कहलाता है। वही हान दृग्रूप चेतन का कैवल्य भी कहलाता है। क्योंकि पुनः प्राकृत गुणों के साथ पुरुष का संग नहीं होता है। संसार और अविद्या ये दो व्यूह पहले कहे गये हैं, तीसरा व्यूह मोक्ष है। दुःख हेय है। इसलिये सब वासनाओं का अभाव ही आत्यन्तिक पदार्थ है, (सा० पा०, पात० रहस्य)।

"विमुक्तश्च विमुच्यते" 'स आत्मा कस्मिन् प्रतिष्ठितः'। इन श्रुति एवं स्मृतियों के आधार पर मुक्ति का स्वरूप दिखलाने के लिये भूमिका रचते हैं—गुणाधिकार इत्यादि। अधिकार का फल भोग और मोक्ष माने गये हैं। अतएव सृष्टि होती है। सृष्टिक्रम

समाप्ति होने पर अर्थात् अत्यन्ताभाव होने पर ही कैवल्य सिद्ध होता है। इसलिये पूर्वाचार्यों ने "पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्" इस उक्ति के आधार पर "पुरुषार्थशून्यानाम्" ऐसा कहा। प्राकृत अदृष्टादि गुणों का प्रतिप्रसव (बन्ध्यात्व) कैवल्य है। वही भोगात्यन्ताभाव भी कहलाता है। महत्त्वादिरूप उपाधि की निवृत्ति हो जाने पर जिस तरह रक्त पुष्पादिरूप उपाधि की निवृत्ति हो जाने पर स्फटिक की स्वाभाविक स्वच्छता उपलब्ध हो जाती है उसी तरह पुरुष का स्वाभाविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसलिये सूत्रकार ने "स्वरूपप्रतिष्ठा" ऐसा कहा। अविद्याकृत बुद्ध्यादि में भोगादिहेतुक जो चितिच्छायापत्ति होती है उसकी निवृत्ति होने पर चितिशक्ति अवशिष्ट रह जाती है अर्थात् उपाधिशून्य रह जाती है। वही चितिशक्तिरूप पुरुष मुक्त कहलाता है। अविद्या की उच्छित्ति (विनाश) हो जाने पर उस पुरुष के लिये पुनः किसी प्रकार का दुःख नहीं आने पाता। अर्थात् दुःख का अत्यन्ताभाव हो जाता है, वही कैवल्य है, (सू० ३४, पात. रहस्य, कैवल्यपाद)।

पूर्वोक्त रीति से हेय और हेय का हेतु संसार और अविद्या इन दोनों व्यूहों का स्वरूप दिखाकर तृतीय व्यूह का स्वरूप दिखाने के लिये ग्रन्थकार सूत्र का अवतारण देते हैं—हेयमिति। हेय संसार है और उसका निमित्त अविद्या है। इसलिये "तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्" यह दूसरा सूत्र अवतरित हुआ। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि उस अविद्यारूप निमित्त का विनाश होजाने से बुद्धि और पुरुष का जो पारस्परिक संयोग था उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसकी निवृत्ति से ही द्रष्टा पुरुष तथा दृश्य जगत् इन दोनों का जो पारस्परिक संयोग था उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इसी निवृत्ति को दुःखहान भी कहते हैं। क्योंकि कार्य और कारण इनका अभेद मान करके ही उक्त संयोग की निवृत्ति को दुःखहानरूप माना है। उस दुःखहानरूप पुरुषार्थ को ही "तद्दृशेः कैवल्यम्" इस सूत्रांश से

सूत्रकार ने दिखाया वही दुःखहान पुरुष का कैवल्य कहा जाता है। इसी सूत्रार्थ को लेकर भाष्यकार ने प्रकारान्तर से कहा "तस्य इत्यादि"। बुद्धि पुरुष-संयोग शब्द से कार्य-कारण का अभेद होने के कारण द्रष्टा और दृश्य इन दोनों का संयोग भी लिया जाता है। प्रलयकालीन वियोग को हटाने के लिये ही बन्धोपरम में आत्यन्तिकत्व विशेषण दिया जाता है। संयोगाभावरूप ज्ञान का तात्पर्य यह है कि पुनः बुद्धि सम्बन्धी दुःखादिरूप गुणों के साथ पुरुष का किसी अवस्था में संयोग न होना। अर्थात् प्रतिबिंबरूप से संबन्ध न होना। दुःख भोग की निवृत्ति ही स्वतः पुरुषार्थरूप हो जाती है। दुःखहान और कैवल्य शब्द की व्याख्या कर देने पर यह तात्पर्य निकला कि उस कैवल्यावस्था में द्रष्टा की अवस्थिति स्वरूपमात्र में ही रह जाती है। इस हानद्वय का अर्थात् संसार और आविद्याका चतुर्थ पाद में विस्तार किया जायगा। यहां पर संक्षेप रूप से दिखाया गया, (सू० ३४, पात० रहस्य, कैवल्यपाद)।

यदि पुरुष का संसारोच्छेद प्रष्टव्य हो तो कहना पड़ेगा कि जो कुशल पुरुष हैं (अर्थात् ज्ञानवैराग्यसम्पन्न साधक हैं) उन्हीं का संसारोच्छेद संभव है, दूसरे का नहीं। इसी प्रश्न वाक्य को विकल्प करके उत्तर देने के लिये सूत्र का अवतारण देते हैं—गुणाधिकार इत्यादि। गुणाधिकार का तात्पर्य है परिणामविशेष सृष्टि की समाप्ति हो जाने पर कैवल्य सिद्ध हो जाता है, उसके बाद "कृतार्थानामित्यादि" सूत्र के द्वारा तात्पर्य से कहे हुए कैवल्य के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। पुरुषार्थशून्यगुणों का प्रतिप्रसव ही कैवल्य है, अथवा चितिशक्ति का स्वरूपप्रतिष्ठामात्र ही कैवल्य है। कृतकर्तव्य होनेके कारण पुरुषार्थशून्यगुणों तथा पुरुष के उपकरणभूत लिंगशरीरादि का स्वकारण में अत्यन्त विलय (प्रतिप्रसव) हो जाना ही बुद्धि का कैवल्य है। वही ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रधानका भी कैवल्य समझा जाता है। उस ज्ञानी पुरुष के

साथ उस प्रधान का पुनः संयोग नहीं हो पाता। धर्म एवं धर्मी के साथ अभेदोपचार से स्वरूपप्रतिष्ठिता स्वस्वरूपिणी चितिशक्ति बुद्धिसत्त्वोपाधिक रूप से शून्य हो जाती है। जिस तरह जपाकुसुम के अभाव हो जाने पर स्फटिक मणि शुद्ध अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है उसी प्रकार वही चितिशक्ति पुरुष का कैवल्य शीघ्र होता है। उपाधि और उपाधिमान् का जो परस्पर वियोग उसे ही केवलता (एकाकिता) भी कहते हैं। वे दोनों दुःख भोग की निवृत्तिरूप पुरुषार्थ के साधन हैं। इसलिये कैवल्य भी दो तरह के कहे गये हैं। उन दोनों प्रकार के कैवल्यों में प्रथम कैवल्य पुरुष के लिये उपचरित है न कि वास्तविक। इसी बात की पुष्टि सांख्यकारिका में इस तरह की गयी है—

"तस्मान्न बध्यते" इत्यादि। पुरुष का स्वरूपप्रतिष्ठारूप कैवल्य या दुःखभोगात्यन्तनिवृत्तिरूप कैवल्य का निराकरण यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि मोक्ष को यदि अन्यमात्रनिष्ठत्वेन पुरुषार्थ मानें तो किसी की मोक्षार्थप्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि करणों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ ही होती है। यहाँ इति शब्द शास्त्र की समाप्ति का सूचक है। भाष्य में जो 'कार्यकारणात्मनाम्' यह पद आया है इससे कार्यकारणभावापन्न महदादि से लेकर जो सूक्ष्म भूतपर्यन्त लिंगशरीर है उन सभी का ग्रहण है, न कि केवल कार्यमात्र स्थूल-शरीर का, क्योंकि, उसकी सत्ता रहने पर भी कैवल्य का उदय सिद्ध रहता है। अब शंका यह होती है कि स्वयं में स्वयं की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती, इसका उत्तर यह है कि पुरुष का कैवल्य होने के बाद पुनः कभी भी उसका बुद्धिसत्त्व के साथ संबन्ध नहीं होता। इसलिए केवल चितिशक्ति ही स्वरूपप्रतिष्ठा कहलाती है। उस चितिशक्ति का सर्वदा स्वरूपप्रतिष्ठा में ही अवस्थान रहना कभी भी उस अवस्था का अभाव नहीं होना यही पुरुष का कैवल्य है, (सू० ३४, योगवार्तिक, कैवल्यपाद)।

कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है कि–"अनात्मनि च देहादौ" इत्यादि के द्वारा अनात्मा देहादि में पुरुष जो आत्मबुद्धि करता है, वही आत्म-बुद्धिरूप अविद्या है। इसी अविद्या के कारण पुरुष का बन्धन हो जाता है। उसीका नाश मोक्ष कहलाता है। सारांश यह हुआ कि सभी चीजों से विरक्त पुरुष विशेष के क्लेशबीज (शुभाशुभ कर्म) निर्दग्ध शालीबीज की तरह प्रसवसामर्थ्य से शून्य होकर मन के साथ-साथ अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। उस समय इन कार्यों के विलीन हो जाने पर निर्विघ्न विवेकख्याति के परिपाक से निखिल कार्यकारणात्मक पदार्थों का प्रधान में लय हो जाना ही स्वरूपप्रतिष्ठारूप चितिशक्ति कैवल्य लाभ करती है। अथवा पुनः कभी भी बुद्धिसत्त्व का अभिसम्बन्ध न होने से तत्संबन्धरहित होती हुई चितिशक्ति कैवल्य लाभ करती है। इसीलिये पतञ्जलि-महर्षि ने सूत्रसे दोनों मुक्तियां बतलाई हैं।

इस प्रकार पातञ्जलयोगदर्शनानुसार
मोक्षादि का स्वरूप विवेचित हुआ।

१७. मीमांसा (जैमिनि) दर्शन

यद्यपि सूत्रकार महर्षि जैमिनि ने मीमांसादर्शन के सूत्रों में सिद्धान्तः मोक्ष का कोई स्वरूप स्वीकार नहीं किया, किन्तु धर्मानुष्ठान के द्वारा अभिमत धर्म की सिद्धि और उस धर्म के द्वारा स्वर्गादि की सिद्धि उन्होंने अच्छी तरह दिखलाई है। उनके मत से धर्म में वेद ही प्रमाण है और वेद में स्वयं प्रामाण्य है।

"ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि विधिवाक्यों के द्वारा सुखात्मक स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है।
उन्हीं स्वर्गपदार्थ को प्राचीन मीमांसकों ने मोक्षरूप से अंगीकार किया है। "स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्" इत्यादि वाक्यों के द्वारा उक्त अर्थ का ही प्रतिपादन होता है। कारण यह है कि स्वर्ग पद का

अर्थ प्रीति है और प्रीति के अभिलाषी सभी पुरुष होते हैं। अत एव वही मोक्ष है, (मीमां० अ० ४, पा० ३, सू० १५, शा० भा०)।

आचार्य पार्थसारथि मिश्रादि नवीन मीमांसकों ने तो स्पष्ट रूप से मोक्ष की सत्ता को अंगीकार किया है। शास्त्रदीपिका के मोक्षवादारम्भ के प्रसङ्ग में (यत्रतु अस्य सर्वमात्मैवाभूत्) इस श्रुति के व्याख्यान के अवसर पर दिखलाया है कि मुक्तावस्था में आत्मा में अद्वितीयत्व प्रतिपादनपरक वाक्य भी प्रपञ्च का निषेध नहीं करता, किन्तु प्रपञ्च की सत्ता मानते हुए ही उस प्रपञ्च के साथ आत्मा का सम्बन्ध मुक्तिकाल में नहीं रह जाता यही व्यक्त करता है, अन्यथा पूर्वोक्त श्रुति में (अस्य) पद व्यर्थ हो जायगा। यदि मुक्त्यवस्था में श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में ही रहता, तो उसका स्वरूप ऐसा होता—'यत्र सर्वमात्मैवाभूत्' परन्तु ऐसा नहीं है, 'अस्य' पद घटित है।

अत एव इसका अर्थ यह होता है कि मुक्तावस्था में इस आत्मा के लिये दृश्यत्वेन अथवा दर्शनसाधनत्वेन अथवा दर्शनायतनत्वेन कोई भी अन्य सम्बन्धी पदार्थ नहीं रह जाता, सभी पदार्थ इस आत्मा के लिये आत्मरूप ही भासित होते तद्भिन्न कोई पदार्थ भासित नहीं होते। अतः उस समय किस साधन से किस दृश्य को यह चेतन आत्मा चाक्षुषविषय बनावे ? जिस तरह लोक में जिस पुरुषका कोई नहीं है अर्थात् कोई बन्धु नहीं है और न उसके पास धन है, वह कहता है कि मेरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ, इस कथन का तात्पर्य यही होता है कि मेरे कोई दूसरे सम्बन्धी नहीं हैं। यही तात्पर्य मुक्त्यवस्था में वीक्षित है।

इसी प्रकार मुक्त के लिए आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं रहता अर्थात् जो कुछ वह देखता है सब आत्मा ही है। इस अवस्था में आत्मा का आत्मा से भिन्न कोई द्वितीय सम्बन्धी नहीं रह जाता। अतः उक्त श्रुति के द्वारा द्वितीय सम्बन्धी का अभावमात्र बतलाया गया है, न कि प्रपञ्चस्वरूप के अभाव का भी। अत एव प्रपञ्च विलय

मोक्ष नहीं है, अपितु प्रपञ्चसम्बन्ध विलय मोक्ष है। प्रपञ्च तीन प्रकारों से मनुष्यों को बन्धन में डालता है—१. भोगका आश्रय शरीर, २. भोग के साधन इन्द्रियाँ और ३. भोग्य शब्दादि विषय। भोग शब्द का अर्थ है--सुख तथा दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव। इन तीनों प्रकार के बन्धनों की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं।

यहाँ आत्यन्तिकत्व पूर्वोत्पन्न शरीर, इन्द्रिय एवं विषयों का विनाश और अनुत्पन्न शरीर, इन्द्रिय और विषयों की आत्यन्तिक अनुत्पत्ति है। पुनः शंका उठती है कि अनुत्पन्न शरीरादि की आत्यन्तिक अनुत्पत्ति क्यों? उत्तर यह है कि शरीरादि के उत्पादक जो धर्म एवं अधर्मरूप अदृष्ट पदार्थ हैं उनका निःशेषरूप से क्षय हो जाता है, अर्थात् विनाश हो जाता है। इस प्रकार प्रपञ्च के साथ आत्मा का सम्बन्ध होना ही बंधन है और प्रपञ्च से सम्बन्ध का हटना ही आत्मा के लिये मोक्ष माना जाता है। इस प्रकार शास्त्रदीपिका के मोक्षवाद के प्रसंग में यह दिखाया गया है। इसी विषयको लेकर शाबर भाष्य में ऐसा प्रसंग उठाया गया कि यदि आप मुक्त पुरुष के अशेष धर्मों का क्षय मानते हैं, तो मुक्त पुरुष के लिये कोई सुख उपलब्ध नहीं हो सकता जिससे कि मोक्षको परम पुरुषार्थ कौन कहे पुरुषार्थ भी नहीं कह सकते, अर्थात् वह मोक्ष अपुरुषार्थरूप ही सिद्ध होगा। इसका उत्तर संक्षेप में शाबरभाष्य में ऐसा दिया गया है कि आपका दिखलाया हुआ दोष भी स्थिर नहीं है, क्योंकि मुक्त पुरुष का आनन्दरूप सुख धर्मजन्य नहीं होता, कारण यह है कि यदि उनके इस आनन्दरूप सुखको धर्मजन्य मानें, तो वह आनन्दरूप सुख उत्पाद्य हो जाता है। साथ ही उत्पत्ति होने के कारण विनाशी भी सिद्ध हो जाता है। यदि कहें कि उस सुख को उत्पाद्य तथा विनाशी ही मानें तो 'न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते' इस अपुनरावृत्ति-परक श्रुति के साथ विरोध होगा। यदि आत्मानन्द को स्वाभाविक अर्थात् नित्य सिद्ध मानें तो संसारदशा में आत्मा का वह स्वाभाविक

आनन्द संसार से अभिभूत हो जाता है, पुनः निर्मुक्त संसारी के समक्ष वह स्वाभाविक अत्यानन्द ही अभिव्यक्त होता हुआ भोग्य रूप बना रहता है। इस आत्मानन्द के स्वाभाविकत्व में (आनन्दं ब्रह्म) इत्यादि हजारों श्रुतियां प्रमाण हैं, शाबरभा० मोक्षवाद-प्रसङ्ग, शास्त्रदीपिका में दिखाया गया है कि सुख तथा दुःखादिरूप समस्त वैशेषिक आत्मगुणोच्छेद ही मोक्ष है। धर्माधर्म के उच्छेद से सुख तथा दुःख का उच्छेद सिद्ध है। धर्माधर्मका उच्छेद तीन प्रकारों से होता है—(१) उत्पन्न धर्माधर्म का उपभोग से (२) नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान से और (३) आत्मज्ञान से विरोध होने के कारण। उत्पाद्य जो काम्यानुष्ठान निमित्तक धर्म हैं उनका अननुष्ठान से अनुत्पाद होने के कारण तथा विहित के अकरण तथा प्रतिषिद्ध के अनुष्ठान से उत्पन्न जो अधर्म उनका विहितानुष्ठान के द्वारा एवं प्रतिषिद्धाकरण के द्वारा परिहार हो जाने के कारण शरीरारम्भका अभाव हो जाने पर साथ ही पूर्वशरीर का विनाश हो जाने पर यह मुक्त जीव अशरीरी होता हुआ अर्थात् शरीर रहित होता हुआ ही अवस्थित रहता है, शा० मु० कथनप्रसंग)।

'इज्याचार' इत्यादि आर्षवचनों में धर्मशब्द का प्रयोग आत्मज्ञान अर्थ में किया गया है। श्रवण, मनन और निदिध्यासनादि से सहकृत आत्मदर्शन अनादि अनिर्वचनीय भावरूप अज्ञान का निवर्तक है। यह किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है। अतः योगजन्य ज्ञान ही विशिष्टरूपसे (परमधर्म शब्द से) कहा जाता है। मीमांसा की प्रभावली व्याख्या का आत्मज्ञान के लिये भी धर्म शब्द का समर्थन युक्तियुक्त ही है। "स एव यज्ञायुधी" इत्यादि श्रुति में भी शरीरातिरिक्त जो आत्मा है वही स्थिर (अविनाशी) ज्ञान सुखादि का आश्रय माना गया है, न कि शरीर। प्रत्यक्ष में स्वर्ग गमन शरीर का नहीं देखा जाता, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से उक्त वाक्य बाधित नहीं होता। यहां पर भाष्यकार ने आत्मा में ज्ञानाश्रयत्व

का समर्थन करते हुए ज्ञानरूपत्व का खण्डन किया है। परन्तु यह खण्डन सिद्धान्तरूप में नहीं है, किन्तु भिन्न प्रसङ्ग में है। अतएव "एक आत्मनः शरीरे भावात्" यहाँ पर भगवान् शंकराचार्यजी ने ऐसा कहा कि "यद्यपि शबर स्वामी ने आत्मस्वरूप का निरूपण किया फिर भी वह निरूपण सूत्रानुसारी नहीं है। परन्तु यहाँ सूत्रानुसारी है" इससे शंकराचार्य जी का यह तात्पर्य सिद्ध होता है कि शबरस्वामी का आग्रह अद्वैतमत में ही है। इसीलिये शबरस्वामी ने जिस प्रकार क्षणिकविज्ञानात्मवादका खण्डन किया उस प्रकार स्थिर विज्ञानात्मवाद का खण्डन नहीं किया, (मीमांसाशास्त्रसार)। "इत्याह नास्तिक्यनिराकारिष्णुः" इत्यादि श्लोकवार्तिक में आचार्य कुमारिलभट्ट ने भी इसी—अभिप्राय को व्यक्त किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भाष्यकार शबर स्वामी ने युक्ति से नास्तिकमत का निराकरण करते हुए आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। किन्तु इस सच्चिदानन्दरूप आत्मा का यथार्थ ज्ञान वेदान्तदर्शन में प्रतिपादित उपायों से ही सम्भव है।

इस प्रकार पूर्व मीमांसा (जैमिनि) दर्शन के अनुसार मोक्षस्वरूपादि का संक्षिप्त विवेचन समाप्त हुआ।

१८. अद्वैतवेदान्त (श्रीशंकर) दर्शन

अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार आनन्दरूप ब्रह्म की प्राप्ति एवं समूल सभी अनर्थों की निवृत्ति मोक्ष है। आनन्दरूप आत्मा से अभिन्न ब्रह्म की प्राप्ति और (सकारण बन्धरूप) शोक की निवृत्ति मोक्ष है। 'ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है' यह मुण्डकोपनिषत् (३।२।९) बतलाती है। छान्दोग्यश्रुति (१।१।३) बतलाती है कि आत्मवेत्ता ही शोक (सकारणबन्ध) से छुटकारा पाता है

(वेदान्तपरिभाषा प्रयोजन परिच्छेद)

यदि कोई कहे कि विदेह मुक्ति होती ही नहीं, क्योंकि संस्कार सदा सहकारी बना रहता है। इस पर सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि प्रारब्ध कर्मों का अत्यन्त विनाश होजाने के बाद तत्त्वज्ञान से ही संस्कार की निवृत्ति हो जाती है। अतएव विदेह मुक्ति की सिद्धि भी युक्ति संगत है ही। यदि कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे कि जीवन मुक्ति कभी भी युक्तियुक्त सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि तत्त्वज्ञान से जब अविद्या की निवृत्ति होजाती है तो देह तथा इन्द्रियादिका उपादानकारण जो संस्कार वह भी समाप्त होजाता है। तब संस्काररूप उपादान कारण के बिना देह एवं इन्द्रियादि रूप कार्य की सिद्धि कैसी ? जब देह इन्द्रियादि की सिद्धि ही युक्ति विहीन है तो जीवनमुक्ति तो गगनकुसुम स्थानीय हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर अद्वैताचार्यों के द्वारा दिया जाता है कि तत्त्व (ब्रह्म) का साक्षात्कार हो जाने पर भी जब तक प्रारब्ध कर्मों का पूर्ण रूपसे विनाश नहीं हो जाता तब तक अविद्या को लेशरूप (संस्काररूप) से अनुवृत्ति होती ही रहती है। अतएव जीवनमुक्ति की सिद्धि युक्तियुक्त ही हो जाती है। (विव० प्र० सू० १, वर्ण० १।) अतएव "ब्रह्म विदाप्नोति परम्" यह ब्रह्म की प्राप्ति को बतलाने वाली श्रुति भी इसी विषयकी पुष्टि करती है कि अविद्याकी निवृत्ति होने पर जीव का स्वरूपभूत जो ब्रह्म उसकी अभिव्यक्तिरूप ही मुक्ति है (वि० प्र० सं०, सूत्र ४, वर्ण २)। इसी कारणसे यह भी सिद्ध होता है कि शरीरादि संबन्ध कर्मनिमित्तक नहीं है किन्तु अविद्याकृत (अविद्यानिमित्तक) है। और वह (शरीरादि के साथ संबन्धरूप संसार) तत्त्वज्ञानसे निवर्त्य है। अतएव श्रुति सिद्ध करती है कि तत्त्वदर्शी पुरुषों में पहले जैसा संसारित्व नहीं रहता। वह बतलाती है कि तत्त्वज्ञानी सचक्षु होते हुए भी अचक्षु की तरह तथा सकर्ण होते हुए भी अकर्ण की तरह भासित होता है इत्यादि।

फिर पूर्वपक्षी की ओर से शंका होती है कि यदि आपके सिद्धान्त में तत्त्वज्ञानी (तत्त्वदर्शी) पुरुष मुक्त समझा जाता है तो उस तत्त्वज्ञानी पुरुष को तत्त्वज्ञान होने के अव्यवहित उत्तरकाल में तुरत शरीर रहित भी हो जाना चाहिये। इसका उत्तर "तस्य तावदेव चिरमित्यादि" श्रुति बतलाती है कि जब तक भोग द्वारा समस्त प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो जाता, तबतक तत्त्वज्ञानी का शरीर बना रहता है। (वि० प्र० सं० सू० ४, वर्ण २।) जिस प्रकार स्फटिक के सामने से रक्त पुष्पादि के हट जाने से स्फटिक के शुद्ध स्वरूप का आविर्भाव हो जाता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी अविद्यादि के संपर्क से रहित हो कर अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वरूपाविर्भाव ही ब्रह्मप्राप्ति है। विज्ञानरूप आत्मा ही ब्रह्मरूप है। 'परं ज्योतिः' यह श्रुति भी बतलाती है कि ज्योतिः स्वरूप आत्मप्राप्ति से तत्त्वज्ञानी अपने स्वरूप में स्थिर-हो जाता है। अन्य स्वरूप की प्राप्ति मानने पर उक्त श्रुति में स्वशब्द के उपादान की अनुपपत्ति हो जायगी। 'नच मोक्षः' इत्यादि उक्तियों के द्वारा आचार्यों ने बतलाया है कि मोक्ष तत्त्वज्ञान का फल नहीं है, अविद्या का अस्तमय मोक्ष है। अविद्या ही संसाररूप है। और अस्तमय ही शान्त तथा अद्वयरूप विद्या है। इसलिये ब्रह्मसाक्षात्कारी पुरुष स्वयं ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष स्थिर रूप ही सिद्ध होता है, कार्य रूप नहीं। क्योंकि स्वरूप की सत्ता तो ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व भी थी ही। अतः वह आगन्तुक नहीं है। मोक्ष तत्वज्ञानी से भिन्न भी नहीं है। मुक्ति का स्वरूप उक्त रीति से आत्यन्तिक अविद्या की निवृत्ति है।

(ब्रह्मसिद्धि, नियोग काण्ड)

अविद्या से कल्पित संसारित्व की तत्त्वज्ञान से निवृत्ति होने पर जीव नित्य मुक्त स्वस्वरूप में अवस्थित होता है, इसी का नाम

मोक्ष है। अतः मोक्ष में अनित्यत्व दोष नहीं आता। मोक्ष को यदि विकार्य या उत्पाद्य माना जाय, तो उसमें अनित्यत्व दोष आयगा। अतएव वह न विकार्य है और न उत्पाद्य। स्वस्वरूप होने के कारण मोक्ष आप्य भी नहीं है। मोक्ष को यदि संस्कार्य कहा जाय तो यह भी नहीं हो सकता। कारण यह है कि कोई वस्तु संस्कार्य दो प्रकारों से होता है :—(१) गुणों के आधान से (२) दोषों के निकारण से। मोक्ष अनाधेयातिशय ब्रह्मरूप है इसलिये इसमें गुणाधान सम्भव नहीं है। नित्य शुद्ध ब्रह्मरूप होने के कारण इसमें किसी प्रकार के दोष का सम्भव नहीं है, जिसका निराकरण किया जाय। इस प्रकार मोक्ष उत्पाद्य, विकार्य, आप्य एवं संस्कार्यरूप कार्यों से बिल्कुल रहित है।

(शा० भा० अ० १, पा० १, अधि० ४, सू० ४।)

जिस तरह विद्यासाधन का अवलम्बन करने वाले मुमुक्षु पुरुष के लिये साधन विशेष से विद्यारूप फल में ऐहिक तथा आमुष्मिकफलकृत विशेषका प्रतिनियम देखा जाता है, उसी तरह मुक्तिरूप फल में भी उत्कर्ष या अपकर्षकृत कोई विशेष प्रतिनियम भी होना चाहिये। इस शंका का समाधान आचार्यपाद ने ऐसा किया कि "एवं मुक्तिफलानियमः" इत्यादि। इस सूत्र का तात्पर्य मुक्तिरूप फल में इस प्रकार कोई विशेषप्रतिनियम नहीं है। क्योंकि मुक्ति की अवस्था सभी वेदान्तों में एक रूप से अवधारित है। ब्रह्म ही मुक्त्यवस्थारूप है। ब्रह्म में अनेकाकारता का सम्बन्ध सर्वथा असम्भव ही है।

(शा० भा० अ० ३, पा० ४, अधि० १७, सू० ५२)

अनतिशय एवं आनन्दस्वभाव आत्मा का अविद्या के द्वारा तिरोधान होना बन्धन है और विद्या के द्वारा उस तिरोधान का अस्तमय (अत्यन्ताभाव या विनाश) ही मोक्ष है। जीवन्मुक्ति की

अवस्था में अविद्या का लेश रहता है। अविद्यालेश शब्द मोहाकारान्तरको बतलाता हुआ यह सिद्ध करता है कि प्रबल आरब्ध कर्मों के द्वारा ज्ञान का प्रतिबन्ध हो जाने से अविद्यालेश की अनुवृत्ति होती रहती है। इसकी अनुवृत्ति से कर्मादि की भी अनुवृति होती रहती है। कर्मानुवृत्ति से उत्पन्न आत्म-बोध (ब्रह्मतत्त्वात्मक शुद्ध निर्मल ज्ञान) जीवनमुक्ति नाम से प्रसिद्ध होता है, (चित्सुखाचार्य)।

सुख का विरोधी दुःख है। उसका नाश स्वतः नहीं होता, किन्तु तत्त्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति द्वारा। सुख मात्र ही पुरुषार्थ है। पूर्वोक्त उदाहृत श्रुति आदि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मुक्त जीवों की सभी बन्धनों से सर्वदा मुक्त सच्चैतन्य के अविरोधी बद्धपुरुषनिष्ठ अविद्याकृतनिरवग्रह ऐश्वर्य के अनुगुण गुणकलापविशिष्ट आनन्द के स्फुरण से समृद्ध निःसन्धिरूप बन्ध निमित्त परमेश्वर भावापत्ति ही आदरणीय है। (सिद्धान्तलेश प० ४)।

मुक्ति में केवल दुःखका उच्छेद ही नहीं होता किन्तु निरतिशय आनन्द का स्फुरण भी होता है। भामती आदि ग्रन्थों का भी इसी प्रकार के मुक्तिस्वरूप में तात्पर्य है। निर्मल अन्तःकरण होने पर 'तत्त्वमसि' आदि वाक्य जन्य विद्या से तद् विरोधी अविद्याकी निवृत्ति हो जाने पर निरतिशय आनन्दरूप आत्मा का लाभ होना ही परमपुरुषार्थ रूप मोक्ष है, (सर्वदर्शन संग्रह)। अद्वैती वृद्ध वेदान्तियों ने भी ऐसाही कहा है कि "नीचानां वसतौ" इत्यादि। तात्पर्य यह है कि कोई राजकुमार संयोगवश नीच कोलभिल्लादि की वस्ती में उनके पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक बाल्यावस्था से ही खाता-पीता एवं खेलता हुआ बढ़ता है और अपने को भी अनायास ही कोल-भिल्ल जाति का शावक मान बैठता है। किन्तु वही राजकुमार जो कि पूर्व में भ्रमात्मक ज्ञान के कारण अपने को कोल-भिल्ल मानता

था संयोगवश महापुरुषों के सहवास में रहता हुआ भिन्न भिन्न व्यवहार करता हुआ अपने को कोल-भिल्ल कुमार न मानकर सच्चे-ज्ञान से सम्पन्न होता हुआ अपने को राजकुमार मानने लगता है। वे रक्षक महापुरुष अनेकों उक्तियों से तथा अनेक प्रमाणों से उसको सिद्ध कर दिखाते हैं कि तुम व्यर्थ मिथ्याजाल में पड़कर अपने को सुख-दुःखादि जाल से व्याप्त राजकुमार मानते हो। वही राजकुमार पीछे अपने स्वरूप को जानकर पूर्व की स्थिति के लिए अपने को धिक्कारता है और भी 'तुम दाता हो, समग्र ऐश्वर्य के मालिक हो, दुष्कर्मियों को दण्ड देने वाले हो, ऐहिक सभी सुखों के भोगने वाले हो, तुम राजा हो', इत्यादि रक्षक पुरुषों के उपदेशों को सुनकर एवं विचार कर भ्रमरहित होता हुआ यथार्थ रूपमें बोध सम्पन्न हो सभी राजकुमार का व्यवहार करने लग जाता है। इसी तरह साधक मुमुक्षु जीव भी तत्वमस्यादि श्रुति के द्वारा बन्धन हेतु, पाप-पुण्य उभयस्वरूप दुरित का अपाकरण करके स्वयं ब्रह्म रूप ही सम्पन्न हो जाता है।

इस प्रकार श्रीशंकराचार्य के अद्वैत सिद्धान्तानुसार मोक्षस्वरूप एवं तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ।

१९. द्वैतवेदान्त (माध्व) दर्शन

भगवान् नारायण के अनुग्रह के अतिरिक्त मोक्ष का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान के विना उनका अनुग्रह सम्भव नहीं है, अतः मोक्षाभिलाषी का कर्तव्य है कि ब्रह्मजिज्ञासा करे अर्थात् ब्रह्मविषयक तत्वज्ञान की इच्छा करे। "तमेव विदित्वा" इत्यादि श्रुति एवं "प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्" इत्यादि स्मृति उक्त अर्थ में प्रमाण हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु भगवान् नारायण को जानकर ही जन्म-मरण से छुटकारा पा सकता है। उनकी प्राप्ति के लिये दूसरा

कोई मार्ग है ही नहीं है। उक्त गीता वाक्य का भी तात्पर्य यही है कि ज्ञानी साधक का मैं ही अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी साधक मेरा ही अत्यन्त प्रिय है।

कर्मों के द्वारा भगवान् नारायण का लब्ध प्रसाद अधम प्रसाद कहा जाता है। श्रवण, मनन आदि के द्वारा लब्ध प्रसाद मध्यम श्रेणी का समझा जाता है। ज्ञान संपत्ति के द्वारा जो प्रसाद उपलब्ध होता है, वही प्रसाद उत्तमों में भी उत्तम समझा जाता है। विष्णु के अधम प्रसाद से स्वर्ग प्राप्त होता है। मध्यम प्रसाद से जनलोकादि प्राप्त होता है। परन्तु मुक्ति का साधन तो केवल उत्तम प्रसाद ही है। ज्ञानकी सिद्धि में प्रधान साधन भगवान् नारायण के चरित्र, विग्रह, स्थानादि का श्रवण मनन और ध्यान तथा भक्ति ही प्रधान है। इन श्रवणादि साधनों के बिना कोई साधक किसी देश या किसी कालमें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं कर सकता, ('स्मृतेश्च' व्यास सू० अ० ४, पा० ३, सू० ११)।

सभी ज्ञानी भक्त साधक महाप्रलय के समय ब्रह्मा के साथ-साथ परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैं, (व्यास सू० अ० ४, पा० ३, सू० ११)। 'अप्रतीकाश्रया ये हि' इत्यादि गरुड़वाक्य भी उक्त अर्थ में ही प्रमाण हैं। "उभयत्र उक्त दोषात्" इत्यादि सूत्रों तथा श्रुतियों से कर्म और उपासना ये दोनों भक्तों को कार्य स्थानमें पहुँचाते हैं, (पूर्ण प्र० भाष्य)। "मुक्तः प्रतिज्ञानात्" इस सूत्र में "प्रतिदिन उस प्रभु में अनुप्रविष्ट होता है, संबद्ध होता है, किन्तु वहाँ पर न मोद और न प्रमोदको प्राप्त करता है। इष्ट भोगों का भी अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस समय वह बद्ध रहता है। जिस तरह मुक्त पुरुष उस परमात्मामें अनुप्रविष्ट होता हुआ संबद्ध होता है, साथही मोद, प्रमोद और इष्ट विषयोपभोगों का भी अनुभव करता है, इत्यादि बृहत् श्रुति में बतलाई गई है, (माध्वभाष्य)।

द्वैतमतावलम्बी मध्वाचार्य के मत में भक्ति, त्याग और ध्यान से ही जीव को परमात्मसालोक्यादि में से किसी एक की प्राप्ति ही परमपुरुषार्थ मानी गई है। आत्मप्रतिपादक शास्त्र में जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो वह पूर्णप्रज्ञ कहलाता है। ऐसे आचार्य मध्वाचार्य हैं। अतएव इनसे प्रवर्तित दर्शन पूर्णप्रज्ञदर्शन कहलाता है। इनके मत में जगतकर्तृत्वादि से रहित, दुःखासिश्रित परिपूर्ण सुख ही मोक्षपदवाच्य है। यह मोक्ष विष्णु भगवान् की प्रसन्नता से ही लब्ध होता है। भगवान् विष्णु का अनुग्रह इनके गुणोत्कर्षविषयक ज्ञानसे ही सिद्ध होता है, न कि (उपास्य एवं उपासक के) अभेद ज्ञान से। इसलिये मध्वाचार्यजीने कहा है कि "तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्ति अलभ्यम्" इत्यादि। धर्म, अर्थ तथा काम तो अत्यन्त तुच्छ ही फल हैं। सबसे बड़ा फल मुक्ति है। उपासक ज्ञानी इसे अवश्य प्राप्त करता है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। यह तब प्राप्त होता है जब भगवान् नारायण का अनुग्रह होता है। अच्छी तरह सेवित अनन्त ब्रह्मरूपवृक्ष से कोई भी फल असाध्य नहीं है। यह मध्वदर्शन का सारांश है। माधवाचार्य जी ने भी सर्वदर्शनसंग्रह में ऐसा ही कहा है।

इस प्रकार द्वैतवेदान्त (श्रीमध्व) दर्शनानुसार मोक्ष स्वरूप तथा तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ।

२० द्वैताद्वैतवेदान्त (निम्बार्क दर्शन)

वेदान्तरत्नमञ्जूषा की "अनादिमायापरियुक्तरूपम्" इत्यादि कारिका से यह दिखाया गया है कि भगवान् की प्रसन्नता से अनादि माया से युक्त जीव बद्ध, मुक्त, मुक्तबद्ध तथा बद्धमुक्त आदि भेदों से अनेक हैं। अतः इनके भेद—ज्ञातव्य हैं।

(वे० र० म० का०)

मुक्त जीव वही—है जो अनादि कर्मस्वरूप अविद्या से निरूपित प्रकृति और उसके कार्य जगत् के साथ संबन्ध से उत्पन्न सुख तथा

दुःखादि से सर्वथा विनिर्मुक्त (उनके साथ सर्वथा संबन्ध रहित हो)। मुक्त भी दो प्रकार के हैं। एक मुक्त वे हैं जो निरतिशय आनन्दरूप भगवद्भावापत्तिरूप मुक्ति से विशिष्ट रहते हैं। 'ज्ञानरूप तप से या ज्ञान के साथ जो तपरूप भगवद्भजनादि उसके द्वारा बहुत से साधक ज्ञानी भक्त पवित्र होते हुए मेरे रूप को प्राप्त करते हैं।' यह गीता का वाक्य उक्त अर्थ में प्रमाण है। इस उपदिष्ट ज्ञान को अच्छी तरह आश्रयण करके ज्ञानी उपासक भक्त मेरे साधर्म्य को प्राप्त करते हैं। अत एव सृष्टि काल में भी वे जन्म नहीं लेते। और न प्रलय काल में मरणरूप दुःख का भोग करते।' यह गीता वाक्य भी उक्त अर्थ के ही साधक हैं। मुक्त पुरुष स्वस्वरूपानन्द की प्राप्तिमात्र से ही सन्तुष्ट होते हुए मुक्त कहलाते हैं, यह मुक्त का दूसरा प्रकार है। जिस प्रकार भगवान् नारायण अनेक रूप ग्रहण करते हैं उसी प्रकार भगवद्भावापन्न मुक्त पुरुष भी प्रभु की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा से अनन्त विग्रह धारण करते हैं, यह सिद्ध है। 'स एकधा भवति' इत्यादि श्रुति बतलाती है कि भगवद्भावापन्न मुक्त पुरुष एक शरीरवाला, दो शरीरवाला, तीन शरीरवाला पांच शरीरवाला हजारों शरीरवाला एवं अपरिमित शरीरवाला बनता है।

(वे० र० म० प्रथम कोष्ठ)

अज्ञानतम की अनुवृत्ति को निर्मूल करने के लिये उपासकों को चाहिए कि वे सदा प्रभु की उपासना करें। सनन्दनादि महर्षियों ने अखिल तत्त्ववेत्ता श्रीनारदादि को यही उपदेश दिया।

(वेदा० र० मञ्जू० का०)

पूर्वोक्त कारिका में उपासना का प्रयोजन दिखाया गया है कि अज्ञानतम की अनुवृत्ति को हटाने के लिए उपासना ही उपयुक्त है। अनादि कर्म ही अज्ञानरूप तम है, क्योंकि वह अज्ञानरूप तम स्वरूपादि को आवृत्ति करता है। उसकी अनुवृत्ति (सम्बन्ध) श्री

पुरुषोत्तम की प्राप्ति का प्रतिबन्धक है। उसी प्रतिबन्धकरूप अज्ञान की निवृत्ति (ध्वंस) के लिए भगवान् नारायण की उपासना आवश्यक है। स्मृतिरूप उपासना से सब बन्धनों की निवृत्ति होती है, यही श्रुति का तात्पर्य है। 'अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्' इत्यादि गीता वाक्य बतलाता है कि जो उपासक अनन्यभाव से चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य अभियुक्त उपासकों का मैं ही योग और क्षेम (अलब्ध वस्तु का लाभ एवं लब्ध वस्तु का रक्षण) करता हूँ। अपना अनुग्रह दिखाने के लिए मैं उनकी आत्मा में अवस्थित होकर जाज्वल्यमान ज्ञानदीप से उनके अज्ञानजन्य अन्धकार को नष्ट करता हूँ। (वे० र० म० दि० कोष्ठ)

ईश्वर की प्रसन्नता से निःशेष अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद आत्मा का जो पूर्णानन्द का आविर्भाव होता है वही मुक्ति है। अज्ञान को ध्वंस (आत्यन्तिक अज्ञान की निवृत्ति) के बाद स्वरूप में अवस्थिति सर्वसाधारण मुक्ति है। सद्यः क्रम से तत्तत्स्थान प्राप्त करने वाले सभी मुक्तों के लिये यही साधारण मुक्ति है। मुक्त पुरुषों की मुक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चार प्रकार की मानी गई है। साधक पुरुषों की योग्यताके अनुसार चतुर्विध मुक्तियां निम्नलिखित हैं—पहली हरि भगवान् का सामीप्य, दूसरी सारूप्य, तीसरी सालोक्य और चौथी सायुज्य। ये सभी मुक्तियाँ अनावृत्तिस्वरूपा ही हैं। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न वृक्षों में लीन फिर भी वृक्षों से भिन्न पक्षी एवं जिस प्रकार भिन्न २ जंगलों में लीन परन्तु उनसे भिन्न हिरण क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार मुक्त जीव हरि भगवान् में लीन फिर भी उनसे भिन्न वैकुण्ठ में क्रीड़ा करते हैं, इसी का नाम सायुज्य मुक्ति है। जो जीव जिस मुक्ति का अधिकारी होता है भगवान् नारायण उस जीव को वैसी ही मुक्ति देते हैं। सारूप्य का तात्पर्य है चतुर्भुज द्विभुजरूप से समान रूपवाला। वह सारूप्य मुक्ति हरि भगवान् की प्रसन्नता से स्वयोग्य मुक्ति की प्राप्ति के बाद तत्तत्

लोक से बाहर रहने वाले मुक्त पुरुषों के लिए भी संभव है। सालोक्यमुक्ति भगवल्लोक में ही अवस्थानस्वरूप कहा गया है। वह सालोक्यमुक्ति असमानरूप वाले तत्तत् लोक के सभी जीवों के लिए है, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों। मुक्त पुरुष, शुक, शारिका, पशु, वृक्षादि अर्थात् तोता, मैना तथा स्त्रियां आदि सभी इसके अधिकारी हैं।

यद्यपि हरि भगवान् व्यापक हैं, सब जगह हैं, उनका सामीप्यादि प्राप्त करना असंगत जैसा प्रतीत होता है तथापि उनके आकार विशेष को ध्यान में रखकर सामीप्यादि कहा गया है। अतः किसी प्रकार की असंगति नहीं है। इन सभी मुक्तियों का स्वरूप अनावृत्ति-रूप है। अतः इस अंश में सभी मुक्तियाँ समान हैं।

सायुज्यमुक्तिका स्वरूप

जिस प्रकार पक्षी, हिरण आदि का वृक्षों के साथ संयोग विशेष ही उनका वृक्षों के साथ लय कहलाता है न कि उनका अभेद, इसी प्रकार कुछ मुक्त जीवों का भगवान् नारायण के साथ सम्बन्ध विशेष ही सायुज्य है, ऐक्य नहीं। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो वृक्षों से पक्षी आदि के समान भगवान् में लीन मुक्तों का उनसे पार्थक्य सिद्ध नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पक्षी आदि का वृक्षों से पृथक् अस्तित्व सिद्ध है इसी प्रकार भगवान् में लीन होकर भी मुक्त जीव कदाचित् उनसे पृथक् हो जाते हैं, जैसे शिशुपालादि।

'सह युनक्ति इति सयुक्, तस्य भावः सायुज्यम्' इस प्रकार सायुज्य शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है–सहसम्बन्ध 'यद्देवानाम्' इत्यादि श्रुतियों में सम्बन्ध विशेष अर्थ में ही सायुज्यशब्द प्रसिद्ध है। उक्त श्रुति का अर्थ है अग्निका सायुज्य प्राप्त कर वायुका सायुज्य प्राप्त करता है एवं वायु का सायुज्य प्राप्त कर आदित्य का सायुज्य प्राप्त करता है। सायुज्य शब्द का अर्थ एकत्व कभी नहीं हो सकता।

अद्वैतवादी भी मुक्ति से पहले एक जीव का जीवान्तर के साथ अभेद नहीं मानते। अतएव 'ब्रह्मविदो विदित्वा' इत्यादि श्रुति की व्याख्या करते हैं कि ब्रह्मवेत्ता योनि से मुक्त होते हुए भी ब्रह्म में लीन होकर तत्परायण रहते हैं (वेदान्त सिद्धान्त संग्रह प्र० अ०)

शास्त्र में बतलाया गया है कि मुकुन्दभाव की प्राप्ति ही परम फल है। यही सायुज्य, साधर्म्य एवं ब्रह्म-साम्य आदि नामों से प्रसिद्ध है। मुकुन्द शब्द श्री पुरुषोत्तम परब्रह्मस्वरूप भगवान् अर्थ में का वाचक है। भाव शब्द का अर्थ है असाधारण धर्म अर्थात् सर्वज्ञत्वादि। लेशमात्र भी इसकी प्राप्ति मुकुन्दभाव संप्राप्ति है। 'मद्भावायोपपद्यते' 'पूता मद्भावमागता' इत्यादि गीता वाक्य भी उक्त अर्थ में प्रमाण हैं। 'सर्वं हि' इत्यादि श्रुति भी बतलाती है कि सर्वज्ञत्वादि प्राप्त कर मुक्त जीव सर्वदा सबको देखता है, सब कुछ प्राप्त करता इत्यादि। (वेदान्तकारिकावली, सप्तम तरङ्ग)

जो सद्रूप ब्रह्म ईक्षण करता है, वही आत्मादि शब्दों का अभिधेय है। वही सबका कारण है। उसमें लीन विद्वानों के लिए ही 'तद्भावापत्तिरूप' मोक्ष का उपदेश है। अतएव सच्छब्दवाच्य ब्रह्म है, सांख्याभिमत प्रधान नहीं। क्योंकि, उस (जड़) में ईक्षणकर्तृत्व असम्भव है, (व्यास सू. १।१।७ तथा वे. पा. सौ० ।)

(तस्मिन्) सदादिशब्दवाच्य (ईक्षतरि) तेज–जलादि के कर्ता में (निष्ठा) निदिध्यासन है (यस्य) जिसका ऐसे विद्वान् के लिए उपदेश है। 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यों के द्वारा मुमुक्षु जीवों को कारणरूप परब्रह्म के अनुसन्धान का उपदेश करके 'तस्य तावदेव' इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्मभावरूप मोक्ष का उपदेश किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रारब्ध कर्म के भोगरूप प्रतिबन्धक वश जब तक मुमुक्षु शरीर से मुक्त नहीं होता तभी तक उसका विलम्ब होता है। कर्मफल से मुक्त होते ही प्रतिबन्धक के अभाव से वह ब्रह्मरूप होता है। यहाँ प्रथम पुरुष के अर्थ

में 'विमोक्ष्ये' और 'सम्पत्स्ये' इन दोनों प्रयोगों में छान्दस उत्तम पुरुष का प्रयोग है, (वे. कौस्तु.)।

बन्धन से मुक्त होते ही मुमुक्षु अपने स्वरूप में स्थित होता है। 'य आत्मा' इत्यादि से उपक्रम करके 'एवं त्वेव' इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा की गयी है। अर्थात् जो मुमुक्षु (अपहतपाप्मा) प्रारब्ध कर्मरूप प्रतिबन्धक से मुक्त है, इस प्रकार उपक्रम करके फिर-फिर उसका परिचय दिया जायगा, ('मुक्तः प्रतिज्ञानात्' व्यास सू. ४।४।२ तथा वेदान्त पारि० सौर० ४।४।२ ।)

जीवों का अपना स्वाभाविक स्वरूप तो सदा प्राप्त ही है फिर वृद्धावस्था एवं मुक्तावस्था में क्या अन्तर होगा ? इसका उत्तर यह है कि कर्मरूप अविद्यावश कार्यकारणरूप प्रकृति से आबद्ध नाना प्रकार के संतापों से संतप्त एवं अनेक तर्कों से अव्यवस्थित चित्तवाला जीव अनादिबद्ध कहलाता है। अतः नित्य प्राप्त अपने स्वरूप को भी वह नहीं जान पाता। मुमुक्षु की अवस्था में शास्त्र तथा आचार्यों के अनुग्रह से अपने स्वरूप को जान कर भी कार्यकारणरूप प्रकृति के सम्बन्ध से अपने उस यथार्थ स्वरूप में स्थित नहीं होता। परन्तु वही जीव विद्या की महिमा से अर्चिरादि मार्ग द्वारा परंज्योतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर समस्त बन्धनों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में अवस्थित होता है। इस अवस्था में वह मुक्त कहलाता है। यही उक्त दोनों अवस्थाओं में अन्तर है। (द्रष्टव्य – वेदा. कौ. ४।४।२।)

इस तरह द्वैताद्वैत संप्रदाय के पूर्वोक्त सभी ग्रन्थों के मंथन करने पर यह सिद्धान्त निकला है कि निरतिशय आनन्दरूप पुरुषोत्तम भगवान् के साथ तद्भावापत्ति होना ही मुक्ति है। वह परम पुरुषार्थ रूप मुक्ति सर्वविध अनर्थ के मूलभूत अविद्या की निवृत्ति पूर्वक ही पुरुषोत्तम भगवान् की कृपा से ही लभ्य है।

इस प्रकार द्वैताद्वैत (निम्बार्क) दर्शन की रीति से मुक्तिस्वरूप एवं तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ।

२१. शुद्धाद्वैतवेदान्त (वल्लभाचार्य) दर्शन

श्रीवल्लभाचार्य जी 'चेतस्तत्' इत्यादि कारिका के द्वारा बतलाते हैं कि भक्ति शब्द सेवार्थक भज् धातु से क्तिन् प्रत्यय करके सिद्ध होता है। अतः भक्ति का अर्थ सेवा है। अर्थात् भगवान् के चरणों में अपने चित्त को लगाना ही भगवान् की सेवा है। यह फलरूप मानस व्यापार है। इसकी सिद्धि के लिए साधक अपने शरीर, धन-सम्पत्ति सभी को भगवान् में अर्पण करे। इस से 'अहन्ता' एवं 'ममता' रूप संसार दुःखों की निवृत्ति होती है। इसके बाद 'ऐतदात्म्यमिदम्' इत्यादि श्रुति-स्मृतिसिद्ध समस्त संसार में ब्रह्मत्व का यथार्थ निश्चय होता है। इस ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। अर्थात् जीव प्राकृत धर्मों से रहित होकर शुद्धत्व प्राप्त कर भगवान् पुरुषोत्तम की प्राप्ति की स्वरूपयोग्यता का सम्पादन करता है। ऐसे भक्त जीव को भगवान् अपना बनाते हैं अर्थात् आत्मीय मानते हैं। फिर सहकारियोग्यता से सम्पन्न वह साधक भगवान् पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। यही उसकी कृतकृत्यता है। यह सिद्धान्त निर्विवाद है।

फिर भिन्न प्रकार से विचार के साधनों पर प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् पुरुषोत्तम की प्राप्ति कैसे होगी? 'भक्त्या लाभो हि' इत्यादि कारिकाओं के द्वारा इसका समाधान किया जाता है।

शास्त्रों में भक्ति के द्वारा भगवान् पुरुषोत्तम की प्राप्ति बतलाई गयी है। आचार्य की शरण में जाकर उनकी सेवा—शुश्रूषा से ही वह भक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए और कोई भी दूसरा साधन नहीं है। सर्वव्यापक भगवान् पुरुषोत्तम अपने परम अनुग्रह द्वारा बड़े यत्न से गृहस्थ जीवों में भी ब्रह्मभाव सम्पादन कर उनका वे प्रभु परम उद्धार करते हैं। परन्तु जो ज्ञानरूप ब्रह्म में ही लीन रहते हैं उनका लयमात्र होता है। अत्यन्त दुर्लभ लीला-रस का आस्वाद तो केवल भक्तजनों को ही होता है। तात्पर्य यह है कि

मुक्ति का साधन तो केवल ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की ही मुक्ति बतलाई गयी है। 'न स पुनरावर्तते' इत्यादि श्रुतियों से ज्ञानियों के लय का प्रतिपादन होता है।

इस पर यदि कोई शंका करे कि अक्षररूप ब्रह्म के साथ ऐक्य होने पर भगवान् के द्वारा जीव का उद्धार किया जाता है, इस पक्ष में "न स पुनरावर्तते" इस श्रुति के साथ विरोध होगा, तो इसका समाधान यह है कि "न स पुनरावर्तते" इस श्रुति से संसारावर्तन का निषेध किया जाता है न कि ब्रह्मातीत पुरुषोत्तम की प्राप्ति का भी। "आब्रह्मभुवनाल्लोका:" इत्यादि गीता वाक्य भी इसी अर्थ में प्रमाण है। इसका तात्पर्य यह है कि—हे अर्जुन! इस भूमण्डल से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं, किन्तु हे कौन्तेय! मुझको प्राप्त कर भक्त जीव पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। इसका विशेष विवेचन भाष्यविद्वन्मण्डलादि ग्रन्थ में ही किया गया है जब अक्षररूप ब्रह्म की प्राप्ति होने पर पुनरावर्तन नहीं होता तं अक्षर ब्रह्मातीत पुरुषोत्तम की प्राप्ति होने पर पुनरावर्तन की संभावना भी नहीं रहती।

'मुक्तानामपि' इत्यादि भागवत वाक्य बतलाता है कि भगवान् नारायण के भक्त अत्यन्त दुर्लभ हैं। उक्त वाक्य का अर्थ यह है कि महामुने! सिद्ध मुक्तों में भी नारायणपरायण बड़े दुर्लभ हैं। उन करोड़ों में भी प्रशान्तात्मा भगवद्भक्त ही सुदुर्लभ हैं (सप्रकाश शुद्धाद्वैत मार्तण्ड)।

जीवों के दो भेद माने गये हैं—१ दैव, २ आसुर।

दैव जीवों के दो भेद हैं—

१ मर्यादामार्ग वाले, २ पुष्टिमार्ग वाले।

पुष्टिमार्गीय एवं मर्यादामार्गीय ये दोनों ही मुक्ति के अधिकारी हैं, (प्रमेय रत्नार्णव जीवस्वरूप निरूपण)।

पुष्टिभक्ति भी चार प्रकार की मानी गई है—१ शुद्धपुष्टि २ पुष्टि-पुष्टि ३ मर्यादापुष्टि और ४ प्रवाहपुष्टि। इन चारों भक्तियों में पुष्टि-भक्तित्व रूप से एकता रहने पर भी प्रकार भेद से भेद है। इसी प्रकार पुष्टिभक्ति के काल में भी नित्यलीलान्तःप्रवेशत्वरूप से एकत्व रहने पर भी प्रकार भेद से १ भक्त, २ गोप, ३ पशु और ४ वृक्षादि रूप से भेद होता है। पुष्टिभक्ति तथा उसके फल में यही तारतम्य देखा जाता है। ऐसा मानने पर प्रवाहादिभेद से भिन्न सभी पुष्टिस्थ भक्तों का एक ही अलौकिक सामर्थ्यरूप फल कहा गया है जो कि नित्यलीलान्तःपातित्व शब्द से बोध्य है। 'तदापीतेः संसारव्यप-देशात्' इस तत्त्व सूत्र के भाष्य में 'तदा' शब्द का अर्थ है नित्य-लीलान्तःपातिरूप पुष्टिमार्गीय मुक्ति दशा। नित्यलीला शुद्धिपुष्टिस्थ व्रजसम्बन्धिनी ही समझनी चाहिये। पूर्वोक्तरूप से नित्यलीलान्तः-पाति होने पर पुनः प्रकार विशेषता इष्ट ही है। आसामहो चरण-रेणुजुषामहं स्याम्, इत्यादि श्रीमद्भागवत् का वाक्य भी इसमें प्रमाण है। अतः आधिदैविक बृहद्वृन्दावनादि स्थान में भक्तरूप से अथवा गोपादिरूप से रहकर रसानुभव करना ही भक्तों का परम इष्ट है।

(प्रमेयरत्नार्णव अधिकार नि०)

सेवाफलग्रन्थ व्याख्या में—अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुण्ठादि में सेवोपयोगी देह ये तीन सेवाफल दिये गये हैं। इन तीनों फलों में अलौकिक सामर्थ्यरूप फल पुष्टि मार्गीयों के लिये है। शेष दो फल (सायुज्य और वैकुंठादि में सेवोपयोगी देह) मर्यादा भक्तों के लिये कहे गये हैं। मूल में भी "यादृशी सेवना प्रोक्ता" यहाँ पर सेवना शब्द से मर्यादा सेवा और पुष्टि सेवा ये दो प्रकार की सेवाएँ बतलाई गयीं हैं। विवरण में तीनों फल दोनों सेवाओं के कहे गये हैं। उनमें प्रथम फल पुष्टि सेवा का है। शिष्ट दो फल मर्यादा सेवा के हैं। इसीलिए अन्य ग्रन्थों में भी सायुज्य और

सेवोपयोगी देहप्राप्ति मर्यादा भक्तों के लिये ही कहे गये हैं। भक्तों का देहभाव दृढ होने पर कृष्णदासता होती है या सायुज्य होता है। इस में कोई संशय नहीं है।

(नवम स्कन्ध निबन्ध)

उक्त ग्रन्थ के साथ विरोध न होने के कारण सायुज्य तथा सेवोपयोगिदेहप्राप्ति ये दोनों फल मर्यादाभक्तों के लिए ही हैं।

(प्रमेयरत्नार्णव, अधिकारनिरूपण)

भगवान् पुरुषोत्तम की प्राप्ति में मुख्य हेतु सर्वात्मभाव है। भगवान् में भक्ति-विशेष ही सर्वात्मभाव है। वह भक्ति-विशेष निरुपाधिस्नेहरूप है। भगवान् में अत्यन्त आदर के साथ आत्मभाव स्थापित करना चाहिए। उसकी सिद्धि होने पर अज्ञान मिटता है और सब पदार्थों में जो कि वास्तव में भगवान् के स्वरूप हैं, परमानन्दरूप पुरुषोत्तम ही भासित होते हैं। इस प्रकार सब जगह आत्मभाव सिद्ध होना ही सर्वात्मभाव सिद्ध होता है।

(प्रमेयर० सर्वा० नि०)

पूर्वोक्त निबन्धों के मन्थन करने पर यही सिद्ध होता है कि श्री भगवान् के अनुग्रह से ही उपासक जीवों को श्रीकृष्णरूप परमात्मा में पतिभाव प्राप्त होता है। यही पतिभाव परमपुरुषार्थरूप मोक्ष है।

इस प्रकार शुद्धाऽद्वैत (श्रीवल्लभाचार्य) दर्शनानुसार
मोक्षस्वरूप का विवेचन समाप्त हुआ।

२२. अचिन्त्यभेदाभेद (महाप्रभुश्रीचैतन्यदेव) दर्शन

'श्रीकृष्ण ही सत्य हैं' इस प्रकार निश्चयात्मक ज्ञान ही जीवों के कल्याण के लिए पर्याप्त है। महाप्रभुश्रीचैतन्यदेव का यही अभिप्राय है। आगे चल कर श्रीगोस्वामिचरण ने अचिन्त्यभेदाभेद को दार्शनिक रूप दिया। तब से वैष्णवसम्प्रदाय में यह अचिन्त्यभेदाभेद दर्शन नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान एवं उपासना आदि में श्रीमद्भागवत

ही इस मत में प्रधान प्रमाण है। बाद में ब्रह्मसूत्र और इसके भाष्य आदि भी प्रमाण में लिये जाते हैं। इसके प्रधान आचार्यों के मत में प्रेमभक्ति ही मोक्ष का साधन है। इसी के द्वारा परब्रह्म-परपुरुष-वासुदेव-श्रीकृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होता है। यही जीवों का परम-पुरुषार्थरूप मोक्ष है।

इस प्रकार अचिन्त्यभेदाभेद दर्शनानुसार मोक्षस्वरूप का विचार समाप्त हुआ।

२३. विशिष्टाद्वैतवेदान्त (श्रीरामानुजाचार्य) दर्शन

आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, यह सर्व-सिद्धान्त सिद्ध है। 'पृथक् आत्मानम्', 'आत्मानं चेद्विजानीयात्' इत्यादि श्रुतिवाक्य इसमें प्रमाण हैं। सिद्धित्रय ग्रन्थ की आत्मसिद्धि में भी यह दिखलाया गया है।

स्वामीश्रीराममिश्रशास्त्री के मत में 'फलमत उपपत्तेः' इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार उक्त श्रुति में जो 'अतः' पद आया है उससे मोक्ष परमेश्वर का प्रसादरूप है यह समझा जाता है।

जीवात्मा के बद्ध, मुक्त तथा नित्य भेद से तीन भेद हैं। संसारी जीव बद्ध कहलाते हैं। संसाररूप बन्धन से रहित जीव मुक्त कहलाते हैं। नित्य जीव वे हैं जिन्हें कर्मवश कभी भी संसार प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे जीवकोटि में शेषनाग तथा गरुड़ आदि हैं। इस विषय का प्रतिपादन तत्त्व-त्रय ग्रन्थ में किया गया है।

अब मुक्तजीव कौन है, इसका विचार किया जाता है। संसार-सम्बन्ध में अनादिकर्मप्रवाह कारण है। मोक्ष में रुचि न होने में कर्मविशेष ही कारण होता है। इसकी निवृत्ति में अनेक कारण हैं। अनुभव, सामान्यरूप से प्रायश्चित्तानुष्ठान, कर्मफलेच्छा से रहित अत्युत्कट प्रासादिक पुण्य आदि इसके नाश में हेतु माने गये हैं। इस स्थिति में भगवान् के कृपाकटाक्ष से सत्त्वगुण के उदय होने से मोक्ष में रुचि उत्पन्न होती है। तब ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की शरण में जाकर

वेदान्तवेद्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। तत्प्राप्तिरूप ही मोक्ष है। इसकी सिद्धि के लिए जीव कामना रहित होकर अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान करके 'धर्मेण पापमपनुदति' इत्यादि श्रुतिसिद्ध भगवान् की आकस्मिक कृपा से या अन्य उपायों को दुस्साध्य समझकर भगवत्प्रपत्तिमूलक उनके अनुग्रह से सांसारिक सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाद में उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और वह भगवत्कैंकर्यसुख का अनुभव करता है। इस स्थिति में समस्त सांसारिक बन्धनों से मुक्त होने के कारण मुक्त कहलाता है। भगवद्विषयक अनुभव में रुचि न होने के कारण केवल ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की सेवा में निरत होकर तथा संसार से निवृत्त होकर स्थानविशेष में जाकर अपने स्वरूप का अनुभव करता हुआ मुक्तजीव ही 'केवल' पद से कहा जाता है।

(तत्त्वत्रयभाष्य)

भगवान् के कृपाकटाक्ष से तथा उनके अनुभव से जीव अत्यधिक आनन्द का अनुभव करता है। इसी से उसके हृदय में सब स्थानों पर, सब समयों में एवं सब अवस्थाओं में भगवद्विषयक सर्वविधकैंकर्य में रुचि उत्पन्न होती है। वह आठ प्रकार के गुणों से युक्त होकर और उत्तरावधिरहित होकर ब्रह्मानुभव करता हुआ भक्त कहलाता है। भोग की समता को लेकर श्रुति द्वारा मुक्त में ब्रह्मसाम्य का प्रतिपादन किया गया है।

(यतीन्द्रमतदीपिका, अष्टमावतार)

यतीन्द्रमतदीपिका की व्याख्या में बताया गया है कि साम्यश्रुति 'निरञ्जनः परमम्' इत्यादि श्रुति है। 'मम साधर्म्यमागताः' इत्यादि गीतावाक्य का भी इसी अर्थ में तात्पर्य है। सायुज्य मोक्ष ही वास्तव मोक्ष है। जैसे स्वर्गादि फलान्तर हैं इसी प्रकार सालोक्य, सारूप्य तथा सामीप्य भी फलान्तर हैं। सायुज्य का अर्थ सयुग्भाव (भोगसाम्य) है। 'सयुक्' शब्द भिन्न-भिन्न पदार्थों का एकत्र साधारण योग को

बतलाता है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' इस श्रुति का भी साम्य अर्थ में ही तात्पर्य है। 'लोकेषु विष्णोर्निवसन्ति' इत्यादि प्राचीन ग्रन्थ भी उक्त अर्थ में प्रमाण हैं। यहाँ बताया गया है कि सालोक्य तथा सारूप्य मोक्षत्वेन प्रतीयमान होता है, वास्तव में वे मोक्षपदवाच्य नहीं हैं। अतः मुमुक्षु सायुज्यरूप मोक्ष की ही इच्छा करता है। इस निर्णय से जो कोई सालोक्यादि भेद से मोक्ष में तारतम्य का प्रतिपादन करते थे वे निरस्त हो गये। कहीं-कहीं सालोक्यादि अर्थ में जो युक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है उसे लाक्षणिक समझना चाहिए। जो कोई मुक्ति में तारतम्य बतलाते हैं वे मुक्तिपदार्थ नहीं जानते। कारण यह है कि सब कर्मों की निवृत्ति होने के बाद ब्रह्मानुभव स्वतः प्राप्त होता है। उस अवस्था में तारतम्य की कोई संभावना ही नहीं रहती।

(यती० दी० प्रकाश, अष्टम अवतार)

'आविर्भूतस्वरूपा' इत्यादि तत्त्वमुक्ताकलाप की कारिका तथा उसकी व्याख्या के अनुसार भी सायुज्य मुक्ति ही मुख्य मुक्ति है और सालोक्यादि अर्थ में मुक्ति शब्द लाक्षणिक ही है। उक्त कारिका में 'आविर्भूतस्वरूपा' शब्द आया है जिसका अर्थ है—परशेपता एकरसस्वरूपाविर्भाव से युक्त।

अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि 'अग्निहोत्र' तथा दर्शपूर्णमादि यज्ञ का फल स्वर्ग बताया गया है। इस (स्वर्ग) में तारतम्य भी स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार मोक्ष में भी तारतम्य स्वीकार करना चाहिए। यदि ऐसा न माना जाय तो शास्त्र में जो सालोक्यादि मुक्ति विशेष का प्रतिपादन किया गया है उसके साथ विरोध होगा। अतः सालोक्यादि भी मुक्ति का ही भेद है।

इसका समाधान 'सालोक्याद्याः' इत्यादि कारिकाओं के द्वारा किया गया है। सालोक्यादि मुक्ति के भेद नहीं हैं। मुक्ति तो सायुज्य-रूप ही है। अन्यत्र मुक्ति शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है।

(तत्त्व मुक्ताकलाप सर्वार्थसिद्धि सहित)

कुछ लोगों का मत है कि मोक्षावस्था में अहमर्थ (आत्मा) की अनुवृत्ति नहीं होती है। परन्तु यह मत असंगत है। यदि मुक्तावस्था में अहमर्थ की अनुवृत्ति नहीं मानी जाय तो प्रकारान्तर से आत्म-विनाश ही मोक्ष सिद्ध होगा। परन्तु यह सर्वसिद्धान्त विरुद्ध होगा। 'अहं' शब्द का अर्थ केवल धर्म नहीं है जिससे उसकी निवृत्ति होने पर भी अविद्यानिवृत्ति की तरह स्वरूपमात्र अवशिष्ट रहता, प्रत्युत उसका अर्थ आत्मस्वरूप ही है। 'अहं जानामि' 'ज्ञानं मे जातम्' इत्यादि प्रतीति के आधार पर ज्ञान की प्रतीति आत्मधर्मतया ही होती है।

(श्री भाष्य, १।१।१)

श्रीभाष्य की व्याख्या इस प्रकार है—मुक्ति में अहमर्थ की अननुवृत्ति का अनुवाद करके 'यत्तु' इत्यादि ग्रन्थ से उसका खण्डन किया जाता है। भाष्य में 'तु' शब्द अर्थ गौरव अर्थ में है। 'अपेशल' शब्द का अर्थ असाधु है 'तथा सति' इत्यादि ग्रन्थ से इसका प्रतिपादन किया जाता है। बौद्धों के मत में ज्ञानसन्तान का उच्छेद मोक्ष माना गया है। इस प्रकार मोक्ष स्वरूपविनाश रूप होगा। यह स्वरूप-विनाश अपुरुषार्थ है। इस तरह उनके मत में दोष देते हुए आप शब्दान्तर से स्वरूपविनाश का ही समर्थन करेंगे। नैयायिकादि के मत में भी यह दोष समान ही है। इनके मत में दुःखनिवृत्ति तथा सुख-प्राप्ति मोक्ष माना गया है। दुःख अपुरुषार्थ है उसकी निवृत्ति पुरुषार्थ रूप होगी। सुख पुरुषार्थ है उसका अभाव अपुरुषार्थरूप होगा। इस प्रकार मोक्ष में पुरुषार्थत्व एवं अपुरुषार्थत्वरूप विरुद्ध धर्मद्वय का सम्मिश्रण होगा। यदि कहें कि अहमर्थ आरोपित है अतः उसकी निवृत्ति होने पर भी स्वरूपविनाश का प्रसंग नहीं होगा, तो यह कहना असंगत है। क्योंकि, ज्ञान की प्रतीति आत्मधर्मतया ही होती है। अहमर्थ में आत्मत्व का समर्थन करके उसकी निवृत्ति मानने पर स्वरूप विनाश का ही प्रसंग होगा।

(श्रुतप्रका० १।१।१)

यदि कहें कि अविद्या की सर्वथा निवृत्ति से जीव का परब्रह्म के साथ स्वरूपैक्य संभव है, तो यह कहना भी असंगत है। क्योंकि, जीव अविद्या का आश्रय है उसका परब्रह्म के साथ स्वरूपैक्य कभी भी संभव नहीं है। 'परमात्मनोर्योगः' इत्यादि विष्णुपुराण भी उक्त अर्थ में ही प्रमाण है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा और परमात्मा में यथार्थ अभेद मानना भ्रम है। क्योंकि, अन्य द्रव्य में तद्द्रव्यत्व नहीं आ सकता। 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य' इत्यादि गीतावाक्य के द्वारा मुक्त में तद्धर्मता का ही प्रतिपादन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उपासक जीव इस ज्ञान को प्राप्त कर मेरे साधर्म्य को प्राप्त करता है। सृष्टि के आरम्भ में न उसकी उत्पत्ति होती है और न प्रलयकाल में उसका विनाश ही होता है। 'इहात्यात्मभावम्' इत्यादि विष्णुपुराण के श्लोक में 'आत्मभाव' शब्द का अर्थ आत्मा का स्वभाव है। इसका अर्थ यह है कि हे मुने! उस ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए जीव में आत्मभाव लाया जाता है। जिस प्रकार चुम्बक लोहा साधारण लोहे को खींचकर अपना समीपवर्ती बनाता है अपना गुण उसमें अर्पण नहीं करता उसी प्रकार परमात्मा भी उपासक जीव को अपना समीपवर्ती ही बनता है उसमें अपने गुणों का आधान नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि आकर्षक एवं आकृष्यमाण में स्वरूपैक्य कभी नहीं होता। प्रकरण से एवं असन्निधान से सृष्टि एवं प्रलयादिरूप जगद्व्यापार छोड़ कर केवल भोग मात्र की समता ब्रह्मसाधर्म्य समझा जाता है। मुक्त जीव से उपसरण रूप व्यापार मात्र से भी उसमें भोग मात्र से ब्रह्म समता सिद्ध होती है। इन्हीं युक्तियों से सायुज्यादिरूप मोक्षफल भी सिद्ध होता है।

(ब्र. सू. ४।४।१७, ४।४।२१, १।३।२। तथा ३।२।३७। श्रीभाष्य)

उपासना की इच्छा जागृत करने के लिए उक्त श्रुत्यादि के द्वारा जीवों में सदा सदोषत्व एवं उपास्य परमात्मा में सदा निर्दोषत्व, कल्याणगुणाकरत्व तथा सर्वविलक्षणत्व का प्रतिपादन किया गया

है। अब उपासना के सम्बन्ध में कुछ कहने की इच्छा से उपासक जीव को उपास्य परमात्मा का प्राप्तिरूप मोक्ष बतलाते हैं। तुल्यन्याय से शास्त्रप्रतिपादित लौकिक तथा पारलौकिक फल भी बतलाते हैं। 'फलमत उपपतेः' इस सूत्र से सामान्यरूप से उक्त फल सिद्ध होते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् एवं बड़े उदार हैं। अतएव वे यज्ञ, दान तथा होमादिरूप उपासना से प्रसन्न होकर लौकिक और पारलौकिक सब सुख तथा स्वरूप-प्राप्तिरूप अपवर्ग फल उपासकों को देने की इच्छा करते हैं। कर्म अचेतन एवं क्षणध्वंसी है, अतः वह कालान्तर में प्राप्त होने वाले फलों का साधन नहीं हो सकता।

(श्री भाष्य, ३।२।३७)

इन ग्रन्थों के आधार पर उपासक जीव को श्रीपरमपुरुषभगवत्प्राप्तिरूप सायुज्य नाम का मोक्ष सिद्ध होता है। यह श्रीरामानुजाचार्य जी का सिद्धान्त है।

इस प्रकार विशिष्टाऽद्वैतवेदान्त (श्रीरामानुजाचार्य) दर्शनानुसार मोक्षस्वरूप का विचार समाप्त हुआ।

२४. शुद्धविशिष्टाद्वैतवेदान्त (श्रीरामानन्दाचार्य) दर्शन

उपासक नित्य परम पद प्राप्त कर उस ब्रह्ममार्ग से सायुज्यादि मोक्ष प्राप्त करता है। उस परम धाम में परमात्मा के साथ आनन्दानुभव करता है। सीमान्तसिन्धु में गोता लगा कर परमात्मा का कृपापात्र बनता है। परमानन्दरूप महासागर में लीन होने के बाद वह फिर संसारी नहीं बनता।

(श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर)

हे उपासक! तुम कामना से रहित हो जाओ गुरु की कृपा से भगवान् श्रीराम को प्राप्त कर आत्मवान् बनो। सब प्रारब्ध कर्मों का भोग करके संचित एवं क्रियमाण कर्मों से रहित होकर सब शुभ कर्मों के फलों को श्रीभगवान् के चरणों में अर्पण करो। इस

इस प्रकार उनकी कृपा से तुम माया के बन्धन में नहीं पड़ोगे। भगवान् की कृपा प्राप्त कर सुषुम्ना नाडी के द्वार से बाहर निकल कर अचिरादि मार्ग से क्रमशः चलते हुए वरुण, इन्द्र एवं ब्रह्मादि से संमानित होकर सीमान्तसिन्धु में गोता लगाते हुए नित्य तथा अजर श्री वैकुण्ठ धाम पहुँच कर वहाँ पर ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर उन्हीं के साथ आनन्दानुभव करते हुए धन्य बनो।

(श्रीरामार्चन पद्धति)

इस प्रकार भगवद्विषयक अनन्य भक्ति से ही भगवत्प्राप्ति होती है, यह जानकी भाष्य का सिद्धान्त है।

अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि विद्या की उत्पत्ति होने पर इसी जन्म में मुक्ति मिलती है या दूसरे जन्म में।

इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार मुमुक्षु जीवों को श्रवण-मननादि द्वारा इसी जन्म में विद्या प्राप्त होती है, प्रकारान्तर से नहीं, इसी प्रकार सतत एवं स्मृतिरूप विद्या के उदय होने पर इसी जन्म में ब्रह्मप्राप्तिरूप मुक्ति मिलती है। स्मृति में सातत्य एवं ध्रुवत्व के अभाव में जन्मान्तर में मुक्ति का नियम नहीं बन सकेगा। 'सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः' अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि होने पर 'स्मृति लाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः; यह वाक्य बतलाता है कि स्मृति की प्राप्ति से सब हृदय की ग्रन्थियाँ निवृत्त होती हैं। इससे यह निश्चित होता है कि कर्म बन्धन की निवृत्ति में ध्रुवा स्मृति ही कारण है। 'परमात्मा के साक्षात्कार होने पर मुमुक्षु की सब हृदय की ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं, हृदय के सब संशय दूर हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म से भिन्न सब कर्म नष्ट हो जाते हैं।' 'ध्यान करता हुआ मुमुक्षु परब्रह्म का साक्षात्कार करता है।' जिस समय मुमुक्षु द्रष्टा दिव्य, कांचनवर्ण एवं वेदकर्ता ईश्वर का साक्षात्कार करता है उस समय वह ब्रह्मवेत्ता उपासक समस्त पुण्य एवं पाप से रहित निर्विकार होकर परमात्मा की समता को प्राप्त करता है।' इन प्रमाणों के

आधार पर यही सिद्ध होता है कि जब उपासक केवल भगवान् से स्मरण एवं चिन्तन में तत्पर रहता है तब परमात्मा का साक्षात्कार करता है तथा भोगमात्र से परम (भगवान्) की समता प्राप्त करता है। यही मुक्त्यवस्था का निश्चित स्वरूप है।

(व्यास सू० ३।४।५१ तथा जानकीभाष्य)

'परं ज्योतिरूपसंपद्य' इत्यादि श्रुति मुक्त्यवस्था का ही प्रतिपादन करती है। इसमें 'परं ज्योतिष्' शब्द का अर्थ परमात्मा है, उसको प्राप्त कर अर्थात् यथार्थरूप से जानकर अपने आनन्दस्वरूप में स्थित होता है। यह प्रथम श्रुति का अर्थ है। द्वितीय श्रुति का अर्थ इस प्रकार है—विज्ञानघन जीव पाञ्चभौतिक शरीर को त्याग कर सर्वाधार परमात्मा में लीन हो जाता है। यहाँ लीन होने का तात्पर्य यह है कि देव एवं मनुष्यादिरूप नाम तथा रूप से रहित होकर केवल आनन्दस्वरूप में अवस्थित होता है। जिस प्रकार जल में प्रक्षिप्त लवण खण्ड अपने नाम-रूप से रहित होकर जलरूप में दिखलाई पड़ता है वैसे ही मुमुक्षु परमात्मा में लीन होता है।

(श्री आनन्दभाष्य)

विद्या की उत्पत्ति होने पर इसी जन्म में मुक्ति मिलती है या जन्मान्तर में ऐसी शंका होने पर उत्तर दिया जाता है कि जिस प्रकार कर्मों की समग्रता या सामर्थ्य से विद्या उत्पन्न होती है इसी प्रकार सततस्मरणरूप विद्या से इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। अन्यथा दूसरे जन्म में भी ब्रह्मप्राप्तिरूप मुक्ति मिलती है। अतः इसमें निश्चित नियम नहीं है। अन्तःकरण की शुद्धि से स्मृति दृढ होती है और स्मृति के लाभ से हृदय की ग्रन्थियाँ (गांठें) नष्ट हो जाती हैं। कर्म बन्धन की निवृत्ति में दृढ़ स्मृति ही कारण है। इस प्रकार यह सिद्धान्त सर्वथा निर्दुष्ट है। सूत्र में 'तदवस्थावधृतेः' इस पद की आवृत्ति अध्याय की समाप्ति का बोधक है।

(व्यास सू. ३।४।५१, तथा श्रीमदानन्दभाष्य)

श्रीमत्परमाचार्य-सदाचारसम्पन्न-परभक्ति-प्रचारक-यतीन्द्रवर-श्रीमद्रामानन्द महाप्रभु तथा उनके अनुयायी महापुरुषों के उक्त सद्ग्रन्थों के अच्छी तरह मनन करने पर यही सिद्ध होता है कि निष्काम कर्मों के अनुष्ठान सहित चित्, अचित् एवं ब्रह्म इन तीनों तत्त्वों के ज्ञान सहित अनन्य उपासना से दृष्ट मिथ्या पदार्थों के ज्ञान नष्ट होने पर परात्परतरतत्त्व परमकारुणिक परमपुरुषोत्तम भक्तवत्सल श्रीजानकीपति भगवान् श्रीरामजी अपने अनन्य उपासक को अपने यथार्थ अनुभव के अनुसार निरवधिक आनन्दरूप पुनरावृत्तिरहित सायुज्य नामक परम मोक्ष अपने नित्य परमधाम साकेत में देते हैं। यही मोक्ष का स्वरूप उक्त ग्रन्थों में दिखलाया गया है।

'मामुपेत्य' इत्यादि गीतावाक्य भी उक्त अर्थ को ही पुष्ट करता है। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन! मेरे उपासक मुझको प्राप्तकर अनित्य दुःखालयरूप जन्म फिर ग्रहण नहीं करते। कारण यह है कि वे उपासक महात्मा मत्प्राप्तिरूप परम मोक्ष पा चुके हैं।

इस प्रकार अनेक श्रुति, स्मृति एवं सत्सूक्तियों के आधार पर यतिवर आचार्यचरण श्रीरामानन्दाचार्यजी ने भगवान् श्रीरामजी के स्वरूप, उनकी उपासना तथा उनके मन्त्रों का महत्व बतलाकर परमप्राप्य मोक्षस्वरूप भी दिखलाया है।

उक्त रीति से शुद्धविशिष्टाऽद्वैतवेदान्त (यतिवर श्रीमद्रामानन्दाचार्य) दर्शन के अनुसार मोक्षस्वरूप का विवेचन तथा 'मोक्षमीमांसा' नामक ग्रन्थ की व्याख्या समाप्त हुई।

